

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۵

آیت اعلیٰ پرنسپل عرب و عجمی تحقیق کے ساتھ [۱۲۰] بیان افروغ خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو حکیمانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و فکر کو بالیدگی اور فکر و روح کو نصیریت و تازگی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب مدظلہ
ایڈیٹر: ڈاکٹر سلیم رحیمہ مسلمان

تخریج و تصحیف

مولانا ساجد محمود صاحب
تصنیف و تخریص: مولانا ساجد محمود صاحب

مولانا راشد محمود راجہ صاحب
تصنیف و تخریص: مولانا راشد محمود راجہ صاحب

مولانا محمد اصغر صاحب
تصنیف و تخریص: مولانا محمد اصغر صاحب

تقدیم و تنقید: مولانا ابن الحسن عیسیٰ صاحب مدظلہ

بیت السلام
پبلشرز: کراچی • پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق..... بحسن ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید..... اکتوبر 2011ء
- تعداد..... 1100
- ناشر..... بیت السلام

بیت السلام
پبلشرز، کراچی، پاکستان

نزد مقذس مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878
موبائل: 0321-3817119، ای میل: baitussalam_pk@yahoo.com

25	11	شانِ بعثت
25	11	حرف آغاز
26	11	کلمات تمہید
27	12	تخت شاهی
28	12	دستارِ بزرگوار
28	13	محل عرش
29	13	قیامت میں غلبہ رحمت
29	14	شان رحمت کا اثر
30	14	سب سے بڑی دعا
30	15	ثمرہ دعا
30	16	نعمتِ عظمیٰ
31	17	نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
31	17	جامع الہدایات
33	18	افضل الشکون
34	18	شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلبہ رحمت
34	19	صحابہ رضی اللہ عنہم میں شان رحمت
35	19	رحیم امت
36	20	طبقة صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
37	21	دوا کی رضا کا اعلان
37	21	کتاب سابقہ میں شان صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر
37	21	امتنافہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
39	22	مقامات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
40	22	اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
40	22	خطائے گہری
41	23	تقدیس قلب
42	23	شراف صحابہ
42	24	عشق صحابہ رضی اللہ عنہم

61	43	رحمت مجسم
61	44	نیریت نبوی
63	45	احساسِ ہمداری
65	47	خاصہ صیرت
67	47	تہذیب
68	48	حصولِ منزل کی شرائط
69	49	سفرِ روحانیت کی شرائط
70	49	نورِ معنوی کی ضرورت
70	50	یہود و نصاریٰ کے عقائد کی غلط
72	50	تردیدِ عیسائیت
72	51	ردِ یہودیت
74	52	مشرکین کی تردید
74	52	مسحِ عقل
75	52	توحیدِ آسمانی
76	53	جہالت کی غلط
76	53	بشریتِ انبیاءِ علیہم السلام
77	54	عظمتِ انبیاءِ علیہم السلام
78	54	نفیِ بشریت کا نقصان
79	54	اظہارِ عہدیت کا امر
79	55	دورِ بعثت کا اجماعی حال
79	55	شانِ تشریف آوری
80	56	جامعیتِ شریعت
81	56	حق و باطل میں امتیاز کا نور
81	58	راہِ انصاف حق
82	58	اسودائش
83	58	ضرورتِ مراد
84	59	تسلسلِ بیتِ عمل

107	84	روح کا علاج	صراطِ مستقیم
107	85	سیرتِ نبوی کے عناصر و اربعہ	حصولِ مقصد کی شرائط
109	86	اسلام عالمی مذہب ہے	لٹریچر کی کثرت کا نقصان
109	86	تکسیمانہ تشکر	مرکزِ علم شخصیت ہے اور کتاب علامت
109	87	دارالعلوم کا ایک طالب علم	آدابِ طریق
110	88	ادائیگی غرض	وسائلِ علم کا آداب
110	89	تہذیب	رعایتِ مقام
110	90	ظہریاتی یکسانیت	فسادِ کبیر
111	90	مذہبی یکسانیت	عالم کا جوہر
112	91	عالمی دین	عبادت کا مفہوم
113	93	آقاؐ و اسلام	فطرت اور شریعت
113	94	تکمیلِ شریعت	دینِ فطرت کی عجیب تعبیر
114	95	وحدتِ دین	جود و عطا
115	96	ترکِ توحید کی پینکار	رعایت و سہولت
116	96	تاثرِ توحید	انوارِ اسنن
117	97	عبادت و تقسیم کا فرق	آثارِ محبت
117	99	تعلیمی سجدہ	اسوۂ حسنہ
118	99	معیارِ تقسیم	نیز کا مستون طریقہ
119	101	اوصافِ مہبودیت	رسوم و خیالات اور قانونِ شریعت
119	101	تکمیلِ توحید	ترکیبِ سنہ کا وبال
121	102	استحقاقِ مہبودیت	نور اور کتاب
122	103	اختلافِ مذہب کے اسباب	اسلام قانون نہیں، دین ہے
123	103	حدودِ عقل	تو علم و اخلاق
124	104	امورِ فنیہ اور عقل	علم بلا شخصیت
124	104	حدودِ ادراک	شخصیت بلا علم
125	105	شیعہ عقائد	شریعت و طریقت کا مابین امتیاز
125	106	ضرورتِ اعتدال	درمیانِ عقائد

149	126	کمال ایمان..... مقدمہ و تہجد
149	126	مثنویات احسان..... مقصود و تخلیق کائنات
150	127	شہان عبدیت..... ذی شعور اور حساس مخلوق کی چار اقسام
150	128	اقسام توحید..... ہر نوع کے مستقل حقوق اور اسلام میں ان کی حفاظت
151	130	اسلام کا مزاج..... دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی چند مثالیں
151	130	معاذ مہجہ کی پہچان..... حیوانات کے حقوق
152	131	بین الاقوامی دین کی علامت..... جنات کے حقوق
152	132	ایک یہودی سے گفتگو..... جنات میں مختلف صفات و مذاہب
153	133	بین الاقوامی دین کی دوسری علامت..... جنات کے ساتھ رشتہ زوجیت؟
154	133	بین الاقوامی دین کی تیسری علامت..... جنات کو وعظ و تبلیغ
154	134	افضلیت کا بین الاقوامی معیار..... حقوق ملائکہ
155	134	بین الاقوامی دین کی چوتھی علامت..... ملائکہ کی بدیو اور جھوٹ سے نفرت
155	135	بین الاقوامی دین ہونے کا معیار..... انسان کے حقوق
155	137	فکر فردا..... حیوانات کی پیدائش سے متعلقہ مقاصد
156	138	در پیش منزل..... حیوانات کو عقل و فہم سے محروم رکھنے کی حکمت
157	138	دین حق کی آسان پہچان..... بے عقلی بھی نعت ہے
157	139	حضرت حاتم و عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ..... ملائکہ کو خطاب خدا کی نوعیت
158	139	انتخاب محبوب..... جنات کو تکلفی خطاب کیا گیا مگر مستقل نہیں
158	140	تہنیک دشمن..... جنات میں موت نہ رکھنے کی وجہ
158	140	باعث و ذات..... انسان کو مستحق تشریحی خطاب کیا گیا
159	140	صاحب دور کا اعتبار و درجات ہے..... علم الہی کے لئے انسان کا انتخاب
159	141	انکار قرآن تمام کتب کے انکار کو مستلزم ہے..... انسانیت کا جوہر علم وحی ہے
159	142	قرآن کریم تمام کتب ہادیہ کا محافظ..... علم مطلق انسان کی خصوصیت نہیں
160	143	برسبیلی تذکرہ..... فن انجینئری انسان کے ساتھ مخصوص نہیں
161	146	تہنیت (حمزیک و دعوت)..... انسان اور علم طب
162	148	انسانی فضیلت کا راز..... فن سیاست بھی حیوانات میں ہے
163	148	دارالعلوم کا موضوع اور مقصد..... شہد کی مکھڑوں میں قانون قصاص اور مکافات جرم

181	164	بروقوعی	مظہروں میں سیاست و تنظیم
182	164	بنیاد و خلافت	کمزری کی صنعت کاری
183	165	خلافہ انسانی کے بارے میں ملائکہ کا سوال	ضروریات زندگی کا ہر فن حیوانات میں موجود ہے
183	166	بارہ گاہ الہی سے قولی و عملی جواب	انسانیت کا ہر ادنیٰ عوم الہیہ ہیں
184	167	انسانی اعمال پر فرشتوں کی گواہی کی حکمت	طبی تقاضوں کی مخالفت کر ل ہے
184		احوال و کیفیات میں انسان کا حقوق	حجۃ الاسلام سیدنا امام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا
185	178	تحکیل خدوت آخرت میں ہوگی	بصیرت افروز واقعہ
187	169	خلافت نبوت	احل اللہ کا ذریعہ حیات
187	170	وراثت نبوت	علم نبوی محنت اور مجاہدات سے ہی حاصل ہوتا ہے
188	171	انسانی ترقی	انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے بدرجہا افضل ہے
188	172	نور قلم	انسان کی عبادت پوری حرامت نفس ہے
189	172	برکعت عمل	انسان اور ملائکہ کے علم کا فرق
189	172	انسانیت کی فیکٹریاں	انسانی علم کی فضیلت
190	173	صودت اور سیرت میں فرق	استنباط و ارتقائے علم صرف انسانی عوم کا خاصہ ہے
190	173	معیار کمال و قبول سیرت ہے نہ صورت	استعداد و علم کی ترقی
191	173	عاریں دیدہ سیرت سنوارنے کے لئے ہیں	تحکیل علم و خلافت
191	174	زہد و قناعت	انتصاحب خلافت
192	174	احسان عظیم	مادی ترقی عناصر کے تعداد و مکرر ادا کا نتیجہ ہے
192	175	خاتمہ	علم و جمیل و باطل کے تصادم کی حکمت
194	176	مقدمہ نعمت و مصیبت	قوموں کے باہمی تقابل میں ارتز عبرت
194	177	دارالامتحان	تقابل صفات سے ترقی
194	177	مقدمہ امتحان	کمال کا ظہور اور مادی و روحانی ترقی
195	178	امتحان بطریق نعمت	قوائے شر کا عقل پر غالب ہونے کا نتیجہ
195	178	امتحان بطریق مصیبت	شریعت کی سحرانی
196	179	مقام آدمیت	اسلام کے دین فطرت ہونے کا معنی
196	179	مقدار امتحان	شریعت نے جہلی و طبیغی توہمی شر کو خیر کے طرف موڑا
196	180	امتحان کی عمومی روش	عبادت کی حقیقت تسلیم و رضا ہے

197	دینی سے ابتداء کی وجہ	مقصدِ نعت و نصیحت
197	بنیادِ علم ایمان ہے	موت و حیات کی کشمکش
197	ضرورتِ علم	ذرا کم امتحان
198	مقصدِ تخلیق	پہلا ذریعہ "خوف"
198	عبادات کے بعد معاملات	دوسرا ذریعہ "فقر"
199	ضرورتِ جہاد	بندہ تسلیم و رضا
199	طریقِ عمل	جوہرِ قلب کا امتحان
200	تفصیلی نعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم	طہارتِ روح
201	خدا ربِّ سجد	مصائبِ کفار و سیدتِ قین
203	عظمتِ سند	عملِ جراحی
204	اوصافِ حدیثِ متفقہ	مصائب کے ذریعہ اصلاحِ اخلاق
204	خسّی و صفِ اول	مقصدِ موت
205	تفصیلی عربی	دعا و تسکین
205	اہلِ برزخ کی زبان	تسکینِ عقل
205	سابقہ کتب کی زبان	تسکینِ طبع
206	وصفِ ثانی و ذلِ اعمال اور ان کی کیفیت	تاثیر دعا و تسکین
207	ذلِ اعمال کی کیفیت	اجزِ صبر
208	ذلِ روحانی	برزخ میں تہا و نعت
208	درد و شریف کی برکت	میت اور یکس ماندگان کا باہمی نفع
208	تیسرا وصف	و آتھ مبر
209	مقامِ الوہیت	مشترکہ غم
209	پہلا مقام	خیرائے سی
210	دوسرا مقام	روشنی کی حقیقت
210	تیسرا مقام	اچانک موت
211	چوتھا مقام	آدابِ زیارت
212	دعویٰ توحید کی تکمیل	اقاداتِ بخاری نمبر ۱
212	خصوصیتِ الوہیت	رابطہ نمان لا جواب

240 حدیث متعلقہ	222	اعمال متعلق سب ہوں گے؟
240 حدیث میں مذکور اوصاف ثلث اور صفات علم کی فوقیت	223	سائنسی دنیا سے تھیں اجساد کی تصدیق
241 صحت بخاری	224	صحیح بخاری کے اذیل و آخر کی نسبت
242 سابقہ کتب سنو کی حیثیت	224	دعاء
225 صرف قرآن ہی کلام خداوندی ہے		
226 قرآن وحدیث میں مایہ الٰہیاز		
226 عظمت قرآن اور پیغمبر کی جلالت شان		
227 احوال واقعی		
229 افادات بخاری نمبر ۳		
229 بحواب سپاس نامہ		
230 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب کی عظمت		
231 علمی دنیا کی دو چیزیں		
232 نیت عمل کی بنیاد ہے		
232 ربط بین الابواب		
232 اعمال پر اجز کا ترتیب		
232 وزن کلمات کی وجہ		
233 مقام تخریہ		
233 مقام تفسیر		
234 ایک شبہ اور اس کا جواب		
235 حقیقہ توحید		
236 صحیح نیت اور حقیقت نیت		
236 اعمال میں وزن کیسے ہوگا؟		
237 اخلاص کی قوت		
238 حقیقت جنت و عمل		
238 مثل اعمال کی مثال		
238 آیات نعمت کی شکل میں ظاہر ہونے کی مثال		
239 مثل اعمال کی حقیقت		

شانِ بعثت

”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَقُوْ كُلُّ غُلُوْبٍ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اُرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَثَاْلَةِ النَّاسِ بِشِيْرًا وَنَذِيْرًا ، وَدُعَايَا اِلَيْهِ بِاَذِيْبٍ وَسِرَاجًا مُّبِيْنًا . اَمَّا بَعْدُ اَلْقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ، وَلَمْ اُبْعَثْ لِعَانًا ① . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ② (وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْتُ لِاَحْسَنِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ . اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ③)

حرف آغاز..... بزرگان محترم! اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان تینوں احادیث میں تین بنیادی مقاصد ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ کہ آپ کس رنگ کے ساتھ مبعوث کئے گئے۔ کون سی شان لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک بعثت کی شان اور اس کی صفت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ دوسری دو روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا اور وہ کیا مقاصد تھے، جن کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس تقریر کا موضوع دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز شانِ بعثت کہ آپ کا رنگ کیا ہے؟ دوسرا جز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کیا مقاصد متعین تھے؟ وہ جی صحیح طور پر سامنے آسکیں گے جب ان کی اصل اور بنیاد پر روشنی ڈالی جائے، اس واسطے ابتدا میں بطور تمہید کے میں چند کلمات گزارش کروں گا اس کے بعد احادیث کی تفسیر ان کا موضوع اور ان کا معنی انشاء اللہ واضح ہو جائیں گے۔

کلمات تمہید..... حق تعالیٰ شانہ، سارے کمالات کا سرچشمہ ہیں۔ ساری برکات اور ساری نعمتیں انہی کی ذات میں ہیں۔ انہوں نے دنیا میں تمام نعمتوں کو بھیجا۔ حق تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں: ایک جلالی صفات ہیں اور ایک جلالی۔ جلالی صفات جیسے شانِ تہر، شانِ غضب، شانِ انتقام یہ تمام جلالی صفات کہلاتی ہیں اور جمالی صفات جیسے

① الصحیح لمسلم، کتاب البرر الفصل والاداب، باب البی عن لعن الدواب وغیرہ، ج: ۴، ص: ۲۰۰۶

ولم: ۲۵۹۹. ② السنن لابن ماجہ، المفضی، باب فضل العلماء والبعث علی طلب العلم، ج: ۱، ص: ۴۶۵.

③ السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الاداب، باب بیان بیان مکارم الاخلاق ومعاليها، ج: ۱۰، ص: ۱۹۱.

رزاقی، انعام و اکرام اور تربیت، یہ تمام جمالی شانیں کہلاتی ہیں، غرض صفات خداوندی دونوع میں مقسم ہیں۔ ایک جلالی شانیں اور ایک جمالی شانیں ہیں۔

جمالی شانوں کا سرچشمہ رحمت ہے اور جلالی شانوں کا سرچشمہ غضب ہے تو ساری صفات مل کر دونوع میں آجاتی ہیں، ایک رحمت کے نیچے ایک غضب کے نیچے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“ حدیث میں ہے کہ عرش عظیم کے اوپر اللہ نے ایک لوح رکھی ہوئی ہے، جس کی بڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اس پر ”إِنْ رَاحَتْ عِثْرُ غَضَبِي“ ① میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، جب رحمت اور غضب کا مقابلہ ہوتا ہے تو رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غضب پیچھے رہ جاتا ہے، تو عرش عظیم کے اوپر یہ بطور دستاویز کے لکھ کر رکھ دیا ہے۔

تختِ شامی..... عرش عظیم وہ تخت شامی ہے۔ احکام خداوندی عرش سے جاری ہوتے ہیں جس کو فرمایا گیا: ﴿لَنْ يَخْلُقَ اسْتَوْسُو عَلَى الْعَرْشِ يُذَبِّحُ الْأَمْرُ﴾ ② ”کہ تمام امور کی تدبیر عرش سے ہوتی ہے، اس لئے عرش تخت شامی ہے اور ساری کائنات اس کے نیچے۔“

اس کائنات کو دیکھا جائے یہ زمیں، آسمان، جنتیں ان سب سے اوپر جا کر عرش کا سلسلہ ہے تو مخلوقات عرش تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ عرش کے اوپر کسی مخلوق کا وجود نہیں ہے، بجز اس تختی کے جو اوپر رکھی گئی ہے، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ:

دستاویزِ رحمت..... ”إِنْ رَاحَتْ عِثْرُ غَضَبِي“ صرف اس مخلوق کے سوا اوپر تجلیاتِ ربانی ہیں اور صفات الہیہ کا وہ مرکز ہے تو عرش عظیم گویا یہ تخت خداوندی ہے جس سے دنیا میں تدبیر امر ہوتی ہے اور احکام چلتے ہیں۔ اس عرش پر رحمت کو غالب کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام میں رحمت کا غلبہ ہے اور اللہ نے اپنے بندوں سے جو تعلق قائم فرمایا ہے وہ شانِ رحمت سے قائم کیا ہے، اگر کہیں شانِ غضب سے تعلق قائم کرے تو مخلوق کا وجود ہائی نہ رہتا مخلوق پامال ہو جاتی، غضب اور قہر کے سامنے کیا چیز ٹھہر سکتی تھی تو بندوں سے جو رشتہ قائم فرمایا، وہ صفتِ رحمت سے قائم فرمایا صفتِ غضب سے نہیں۔

غضب تو سمجھ کر کے اور مزادینے کے لئے ایک وقتی چیز ہے، لیکن دواہی چیز جو تمام باتوں پر چھائی ہوئی ہے وہ رحمت کی شان ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا: ﴿لَا تُولُوْا خُمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْسُو﴾ ③

”رحمن عرش کے اوپر چھا گیا۔“ اور عرش ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے اور عرش کے اوپر رحمن چھایا ہوا ہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ساری کائنات پر رحمن شانِ رحمت سے چھایا ہوا ہے۔ یعنی ساری کائنات کے اوپر رحمت غالب

① الصحيح للبخاری، کتاب التوحید، باب وکان عرشہ علی الماء وهو رب العرش العظيم: ج: ۲، ص: ۲۷۰

رقم: ۲۹۸۶، ② ہار: ۱۱، سورۃ یونس، الآیۃ: ۳

ہے یہ نہیں فرمایا کہ:

”الْفَهَارُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ ”الْفَهَارُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“

اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کائنات پر غضب چھایا ہوا ہے، اگر غضب چھایا ہوا ہوتا تو کائنات کا وجود ہی باقی نہ رہتا بلکہ اَلْوَحْشُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى رُخْنِ عَرْشِ کے اوپر چھایا ہوا ہے، یعنی صفِ رحمت عرش کے اوپر چھاگئی اور عرش ساری کائنات کے اوپر چھایا ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عرش پوری کائنات پر اس طرح سے ہے جس طرح ایک قبہ ہوتا ہے جس طرح خوان بنا کر اس کو آپ خوان پوش سے ڈھانپ دیں اور وہ سارے خوان پر چھا جائے۔ اس طرح سے پوری کائنات پر مثل قبہ کے چھایا ہوا ہے اور اس پر رحمت چھاگئی ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ رحمت ساری کائنات پر چھاگئی ہے، تو رُخْنِ عَرْشِ پر چھایا گیا اور عرش کے اوپر دستاویز لکھ کر رکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ محلِ عرش..... پھر عرش کو کس چیز پر قائم کیا؟ حدیث میں بھی موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے: ﴿وَتَكُنْ غَرْضُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ① ”عرش کو پانی کے اوپر قائم کیا ہے۔“

حدیث میں ہے کہ وہ ایک عظیم سمندر ہے، جس کی ایک ایک موج زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اس سمندر پر عرش قائم ہے، اگر رحمت کو مجسم بنایا جائے تو پانی کی شکل اختیار کرے گی۔ جس طرح غضب کو اگر جسم دیا جائے تو وہ آگ کی صورت بن جائے گا۔

جب کوئی شخص مہمان ہوتا ہے اور رحم و کرم کرتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ: فلاں شخص پانی پانی ہو گیا، یعنی اس پر شانِ رحمت غالب آگئی۔ اور محبت غالب آگئی اور اگر کوئی غضب ناک ہوتا ہے اور غصہ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آگ ہو گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غضب کو آگ سے مناسبت ہے اور رحمت کو پانی سے نسبت ہے تو عرش کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر قائم فرمایا۔ اگر آگ پر قائم فرماتے تو معلوم ہوتا کہ غضب زمین ہے اس کے اوپر عرش کو قائم کیا۔ پانی کے اوپر قائم کیا اور پانی شانِ رحمت کی صورت مثالی ہے تو گویا عرش کے نیچے بھی رحمت ہے اور اوپر بھی رحمت ہے، عرش پانی پر قائم ہے اور پانی شانِ رحمت کی صورت ہے۔ تو عرش رحمت کے اوپر قائم ہوا۔ عرش پر رُخْنِ چھایا یعنی صفتِ رحمت چھائی ہوئی ہے، عرش کے اوپر تختی لکھ کر رکھ دی کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے تو دستاویز بھی رحمت کی ہے گویا عرش کے اوپر بھی رحمت نیچے بھی رحمت۔

قیامت میں غلبہ رحمت..... حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: حق تعالیٰ نے اپنی شانِ رحمت سے سورتیں عالموں کے لئے پیدا فرمائیں، جن میں ایک رحمت اس دنیا میں اتاری ہے۔ اس رحمت کا اثر ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہیں جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، دوست دوست پر رحم کرتا ہے۔

عزیزوں پر رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رحمت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ رزق دے رہا ہے، بارشیں آ رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ سب ایک رحمت کا اثر ہے، ننانویں رحمتیں جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ: وہ اپنے عرش کے نیچے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن ایمان والوں پر وہ رحمتیں کی جائیں گی تو اندازہ کیا جائے کہ قیامت کے دن کتنی رحمتیں ہوں گی جب ایک ہی رحمت کا اثر یہ ہے جو پوری دنیا میں نمایاں ہے تو ان ننانوے رحمتوں کے آثار کیا ہوں گے جو قیامت کے دن ایمان والوں پر کی جائیں گی، جیلوں پر مغفرت کی جائی گی، ذرا ذرا سے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نجات دی جائے گی، ممکنہ گاروں پر شفقتیں کی جائیں گی، وہ ننانویں رحمتیں وہاں کام آئیں گی تو حاصل یہ نکلا کہ عرش کے اوپر بھی رحمت، نیچے بھی رحمت، پانی رحمت کی صورت مثالی اور ننانویں رحمتیں عرش کے نیچے چھپائی ہوئی ہیں۔ تو عرش گویا رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اوپر سے نیچے تک رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور ”الْمَرْحُومُونَ عَلَى الْمَرْحُومِينَ“ اور اللہ شانِ رحمت سے عرش کے اوپر چھام گیا ہے تو ساری کائنات پر رحمت غالب ہے۔

شانِ رحمت کا اثر..... اور اس شانِ رحمت کا اثر شانِ ہدایت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو بندوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ بندوں کے لئے راہنمائی فرمائی کہ خیر کی طرف چلیں اور شر سے بچیں، بھلائی کی طرف آئیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔

یہ اسی شانِ رحمت کا اثر ہے، اگر بندوں کے اوپر رحمت و شفقت نہ ہو تو بھلائی کی طرف راہنمائی کیوں کریں؟ اگر کسی سے دشمنی کا تعلق ہو تو دشمن کو کون اچھا راستہ دکھلاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ اور جا کے جہنم میں جھک جائے جندی سے بلاک ہو۔ جب دشمن ہی ٹھہرا، دوست کو راہنمائی کی جاتی ہے کہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو۔ ماں باپ اپنے بچے کے دوست ہوتے ہیں اس کی راہنمائی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو اور یہ مت کرو۔ یہ تمہارے لئے بھلائی کی بات ہے اور یہ برائی کی بات ہے۔ یہ رحمت و شفقت ہی کا اثر ہوتا ہے استاد اگر اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو اسی شانِ شفقت کا اثر ہوتا ہے اگر استاد کو غالب علموں سے دشمنی ہو جائے وہ طالب علموں پر کیوں محنت کرے گا؟ نہ کتاب پڑھائے گا، نہ راہنمائی کرے گا، نہ مسائل بتائے گا تو شفقت اور رحمت کا اثر ہوتا ہے، جو راہنمائی کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا رحمت کا ظہور ہدایت ہے کہ سیدھی اور بھلائی کی راہ بتلا دی جائے۔

سب سے بڑی دعاء..... اسی شانِ ہدایت کے تحت حق تعالیٰ شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ وہ اللہ کی ہدایت ہیں جو اسباب کے ذیل میں نمایاں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا ہدایت کرنا، یہ اللہ کا ہدایت کرنا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ تو ہدایت سب سے بڑی چیز ہے۔

سورہ فاتحہ جس کو قرآن عظیم فرمایا گیا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اس سورہ کا نام ”سُوْرَةُ

المسئلة“ بھی ہے، یعنی سوال کرنے کی سورت۔ اس میں سوال کیا گیا ہے؟ ﴿وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ①
”ہدایت دے دیجئے، سیدھے راستہ کی“۔ یہ ہے سب سے بڑی دعا جو سورہ فاتحہ میں منگوائی گئی ہے۔

سورہ فاتحہ کی ابتدا میں حق تعالیٰ شانہ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب العلمین ہے۔ ”رَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ“ ہے۔ ملکہ یوم الدین“ ہے، مجبور ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آگے بندگی کی شان فرمائی گئی ہے کہ بندہ کا کام یہ ہے کہ معبود کے آگے جھکے، بھیک مانگے، سوال کی دعا یہ بتلائی گئی کہ: ﴿وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ کو یا بندے مکلف اور مامور کئے گئے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں یہ دعا کریں۔ جب فاتحہ پڑھیں گے یہ دعا آئے گی۔ فرائض کے بعد سنتیں پڑھنے تو پھر فاتحہ کے ذریعہ دعا مانگے۔ تعلیم پڑھے یا تہجد پڑھے یہ دعا مانگے غرض جتنی نمازیں فرض، واجب، سنت اور فضل وہ دعا سب میں لازم ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی اہم دعا ہے، ہدایت کا مانگنا کوئی بہت اہم چیز ہے۔

بظاہر ایک سوال ہوتا ہے کہ فاتحہ جس کو ”سورۃ المسئلة“ کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی ذرا اونچی دعا منگوائی جاتی کہ یا اللہ! ہمیں جنت عطا کر دیجئے، یا اللہ! ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا عطا کر دیجئے، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دید دیجئے، یہ تو معمولی سی دعا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ساری دعاؤں کی جڑ بنیاد یہی دعا ہے اس واسطے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکلا دیجئے تو جب سیدھا راستہ مل گیا تو آدمی اس پر چل پڑا، رضا خود بخود حاصل ہو گئی۔ بے راہ رو کو رضا حاصل نہیں ہوتی سیدھے راستہ پر پڑ گئے تو جنت خود بخود حاصل ہو گئی، بے راہ چلتے تو جنت نہ ملتی سیدھے راستہ پر پڑ گئے تو جنت خود بخود حاصل ہو گئی، بے راہ چلتے تو جنت نہ ملتی سیدھے راستہ پر چل پڑے تو عرش کے سائے میں بھی جگہ خود بخود مل گئی۔ اگر آدمی بد راہ ہوگا۔ عرش کا سایہ نہیں ملے گا، تو جتنی بڑی سے بڑی دعا ہو سکتی تھی، اور جتنا بڑے سے بڑا مقصد ہو سکتا تھا وہ سب اس دعا سے حل ہوتا ہے اصل میں ہدایت ہے، ہدایت ہو گئی تو رضا بھی ملی جنت بھی ملی عرش کا سایہ بھی ملا اور انبیاء علیہم السلام کی مرافقت بھی ملی۔ ساری نعمتیں دستیاب ہو گئیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہدایت نہ ملے تو نہ جنت نہ عرش نہ عرش اگر آدمی ضلالت اور گمراہی پر ہو تو کہیں سے کوئی نعمت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اس لئے سورہ فاتحہ میں دعا منگوائی گئی کہ ہدایت کی دعا مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکلا دیجئے دل کی کلیں درست ہو گئیں، دل کا راستہ درست ہو گیا، تو دنیا و آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔

شعر دعا..... حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ”إِنَّ لِي الْجَسَدِ مُصْفَعًا إِذَا صَلَحْتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدْتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ“۔

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹھنڈا ہے، جو صوبہ بری شکل کا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا انسان درست

ہے اگر وہ غلط ہے تو سارا انسان غلط ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا ”دل“ ہے اگر دل درست ہے تو سارا انسان درست ہے اور اگر دل خراب تو سارا انسان خراب ہے۔ اور دل کب درست ہوتا ہے جب دل کی کلیں درست ہوں، دل کا راستہ درست ہو دل میں ہدایت موجود ہو، دل میں ضلالت اور گمراہی موجود نہ ہو، تب دل درست ہوتا ہے، تو سارے انسان کی درستگی قلب کی ہدایت پر موقوف نقل۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کوئی بہت بڑی عظیم نعمت ہے اس لئے یہاں دعا منگوائی گئی کہ: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے“۔

اور وہ صراطِ مستقیم کونسا ہے؟ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ”جن پر آپ نے انعام کیا، ان کا راستہ“۔ اور وہ کون ہیں، جن پر انعام کیا گیا؟ وہ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صلحاء ہیں تو ان کا راستہ مطلوب ہے۔ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”جن پر آپ کا غضب و قہر نازل ہوا ان کا اور گمراہوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہئے“۔ ان کا راستہ چاہئے جن پر آپ کا انعام ہوا، وہ آپ کی رحمت کے نیچے ہیں۔ تو سب سے بڑی دعا جو فاتحہ میں منگوائی گئی وہ ہدایت کی دعا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کے تابع ہیں اور ضلالت سب سے بڑی گمراہی ہے کہ ساری مصیبتیں اس کے تابع ہیں، اس لئے فاتحہ جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس میں ہدایت کی دعا رکھی گئی جو فاتحہ کا خلاصہ ہے، تو سارے قرآن کا خلاصہ ہدایت نکل آتی ہے۔

نعمتِ عظمیٰ..... اسی واسطے سورہ بقرہ سے جب قرآن کریم کا آغاز کیا گیا اور کہا گیا کہ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ① ”وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں“۔

اس کی شان یہ فرمائی گئی کہ: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ”یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے“۔ یہ تو سب سے بڑی نعمت کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو بنیاد ہے وہ ہدایت ہے۔ تو فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی ہے۔ جو حق تعالیٰ شانہ کی رحمت عرش پر چھائی ہوئی ہے۔

اور رحمت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وہ ہدایت لے کر آئے۔ انبیاء علیہم السلام کا بھیجا جانا خود مستقل ایک انعام نکلا۔ اس سے بڑھ کر عالم میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر انبیاء علیہم السلام دنیا میں نہ آئیں، آدمی کو آدمی بننا سیکھ نہیں، ہو سکتا، انسان کو انسان انبیاء علیہم السلام نے بنایا ہے۔ ورنہ انسان تو گھوڑوں اور ڈگھروں کا ایک مجموعہ ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک دوسرے کے درپے آزار ہوتا ہے۔ جانور، جانور کے ساتھ وہ بدسلوکی نہیں کرتا، جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے، تو انسان اگر انسانیت پر نہ آئے تو سب سے بڑا درندہ یہ ہے، سب سے خوفناک و غضبناک بھی یہ ہے اس کو جو جانور کی حد سے نکال کر انسانیت میں داخل کیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہی نے تو کیا ہے انہی کی

تعلیمات کا تو اثر ہے کہ آدمی آدمی بنتا ہے، جب ان کی تعلیمات کسی جگہ ختم ہو جاتی ہیں، وہیں انسان گھوڑوں اور ڈنگروں میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں تعلیمات آئیں وہیں آدمیت آ جاتی ہے، تو آدمی کی آدمیت ہدایت پر موقوف ہے، اور ہدایت انبیاء علیہم السلام کے آنے پر موقوف ہے۔ تو نبیوں کا آنا ایک عظیم نعمت نکل اور کل انبیاء علیہم السلام میں سے بھی سب سے بڑی نعمت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ افضل الانبیاء ہیں اور افضل البشر ہیں۔

نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم..... حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں کا فیض بھی اور حقیقت نبوت محمدی سے چلا، حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ: ”اَنَا نَبِيُّ الْاَنْبِيَاءِ“ ”میں نبیوں کا نبی ہوں۔“

اور انبیاء امتوں کے نبی ہیں۔ اسی واسطے انبیاء علیہم السلام پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، انبیاء کرام سے عہد لیا گیا: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ بَحْبٍ وَحُكْمَةٍ فَمُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ ①

”یاد کرو اس وقت جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب وہ رسول عظیم الشان آئے جن کو بھیجا ہے اور تمہیں میں نبوت اور کتاب دے دوں اور پھر وہ رسول آئیں گے تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اگر تم میں سے کوئی اس کا زمانہ پائے تو خود مدد کرے، ورنہ اپنی اقوام کو ہدایت کرو کہ وہ خاتم النبیین کی مدد کریں۔“

اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾ وہ رسول عظیم، جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔

جامع الہدایات..... تصدیق، اس کی دلیل ہوتی ہے کہ جس چیز کی وہ تصدیق کرتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جس علم کی تصدیق کوئی کرے گا تو پہلے اس کا علم ہونا چاہئے۔ جاہل تصدیق نہیں کر سکتا، عالم تصدیق کرے گا، تو سارے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو علم سارے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہ علم اس نبی عظیم میں موجود ہوگا تو آپ تمام علوم انبیاء کے جامع ہوں گے۔ اس لئے آپ سارے انبیاء کی تصدیق کریں گے، جو کچھ جسے ملا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ حق ہے وہی سچ ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس حق موجود ہو۔ وہ علم اس کے پاس موجود ہو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور جامع العلوم بنائے گئے تو اگر انبیاء کا دنیا میں آنا رحمت ہے تو خاتم النبیین کا آنا سب سے زیادہ رحمت ہے۔ جو جامع ترین نعمت لے کر آئے۔ اگر اور انبیاء علیہم السلام مختلف رنگوں کی ہدایت لے کر آئیں تو آپ ساری ہدایتوں کا مجموعہ بن کر آئے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جامع الہدایات ہیں۔ جامع العلوم اور جامع الکمالات ہیں تو ایک ایک کمال کا آنا اگر نعمت اور رحمت ہے تو سارے کمالات کے مجموعے کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نعمت ہوگی

اور سب سے بڑی نعمت آپ کی بعثت ہوگی۔

افضل الشکون ... اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوگی، وہ ساری شانوں سے افضل ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں تو خاتم الشکون بھی ہو گئے، ساری شانیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوں گی، تو جامع ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہونی چاہئے۔

تمام انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے کمالات کا مظہر بن کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکملات ہیں اس لئے حق تعالیٰ شانہ کے کمالات کا مظہر اتم ہیں تو حق تعالیٰ شانہ کی شانیں جس قوت اور کمال کے ساتھ آپ میں آئی ہیں، دوسروں میں نہیں آئیں۔

شانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلبہ رحمت..... ابھی آپ نے سنا کہ حق تعالیٰ شانہ کی شان یہ ہے کہ ان کی تمام صفات دونوع میں ہیں۔ صفات جمال اور صفات جلال، صفات جمال کا منشاء رحمت ہے اور صفات جلال کا منشاء غضب ہے۔ اور رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو جو اللہ کا سب سے بڑا مظہر اتم ہے اس میں بھی رحمت ہی غالب ہونی چاہئے اس لئے آپ کی شان فرمائی گئی کہ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ① جیسے اللہ کے ہاں شانِ رحمت غالب ہے تو خاتم النبیین میں بھی ساری شانیں ہیں، مگر سب پر جو شان غالب ہے تو وہ رحمت کی شان ہے آپ کو رحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: "أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ" ②

میں ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ کے مخلوق کو دی گئی ہوں، یعنی میں اللہ کا ایک ہدیہ ہوں جو مخلوق کو عطا کیا گیا، ایک تحفہ ہے جو اللہ نے بنی آدم کے لئے بھیجا ہے اور وہ میں ہوا اور میں کون ہوں؟ "رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ" ایک رحمت مجسم ہوں جس کو بطور ہدیہ کے عطا کیا گیا، تو اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے عظیم ہدیہ بھیجا۔ وہ ہدیہ رحمت ہے۔

تو جیسے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ: میری شانوں میں رحمت کی شان غالب ہے، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے کہ آپ پر شانِ رحمت کا غلبہ ہے، شانِ غضب غالب نہیں ہے، جب آپ حق تعالیٰ شانہ کے نمائندے اور مظہر ہیں۔ تو شانِ غضب بھی موجود ہے۔ اس غضب کا اثر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حدود بھی ہیں۔ قصاص بھی ہیں۔ کفارات بھی ہیں۔ تعزیرات اور سزائیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے۔ جو شان غضب کا مظہر ہیں، مگر ان سب کے اندر بھی اگر غلبہ ہے تو شانِ رحمت کا غلبہ ہے۔ غضب بھی چلتا ہے تو وہ بھی رحمت ہی سے چلتا ہے۔

اگر باپ بچے کو مارتا بھی ہے۔ اس کا منشاء دشمنی نہیں ہوتی۔ محبت فضا ہوتی ہے۔ محبت ہی سے مارتا ہے تاکہ اس کو ہدایت ہو۔ حق تعالیٰ شانہ بھی اگر کسی فرد یا قوم پر غضب فرماتے ہیں تو اس کا منشاء رحمت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم

① پارہ: ۱۷، سورۃ الانبیاء، الآیۃ: ۱۰۷۔ ② سنن الدارمی، باب کیف کان اول شان النبی ﷺ ج: ۱ ص: ۱۷۱۔

حدیث صحیحہ دیکھئے السلسلۃ الصحیحہ ۹۰۔

صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی پر غضب یا غصہ فرمائیں اس کا نشانہ بھی رحمت ہی ہے، ہدایت اور تنبیہ اس کا نشانہ ہوتی ہے۔ تو غضب کا نشانہ بھی فی الحقیقت رحمت ہے تو رحمت غالب آگئی۔ کہیں بلا واسطہ رحمت کا ظہور ہے۔ کہیں غضب کے واسطہ سے رحمت کا ظہور ہے غضب میں بھی سوز و حسرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ دشمن اگر غصہ کرے تو یہ غصہ ہے اور باپ اگر غصہ کرے تو اس کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے۔ دشمنی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ اپنی کائنات پر اور مخلوق پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ تو اس کے غصہ میں بھی ہزاروں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی فرمائیں گے تو اس کا نشانہ رحمت اور محبت ہی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانِ رحمت اور رحمت مجسم بن کر آئے ہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم میں شانِ رحمت..... اسی لئے آپ کی شریعت میں رحمت کا غلبہ ہے۔ ایک ایک حکم کے اندر رحمت کا غلبہ ہے، ہر حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ شفقت لپکی پڑتی ہے۔ ہندوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اس میں بھی شانِ رحمت کا غلبہ ہے۔

اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے رحمت مجسم ہیں تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت شانِ رحمت سے ہی فرمائی۔ اس لئے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ فرمائی گئی کہ: ﴿أَشِدُّوا عَلَى الْكُفَّارِ وَخُفَّاءَ بَيْنَهُمْ﴾ ①
رحمت اور کرم ان کے اندر مخفی ہے، رحمت و کرم کے ان کے اندر در چا ہوا ہے اگر کفار پر شدت ہے تو ان کی ذوات پر نہیں ان کے کفر پر ہے۔ رحمت وہاں بھی چھپی ہوئی ہے کہ کسی طرح وہ بھی ایمان قبول کر لیں کسی طرح یہ ہدایت پر آجائیں۔

رحیم اُمت..... صحابہ میں سے بھی اہل صحابہ، اکمل صحابہ رضی اللہ عنہم اور افضل صحابہ رضی اللہ عنہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ: انبیاء کے بعد اگر کوئی شخصیت ساری کائنات پر افضل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان فرمائی گئی: ﴿أَزْهَمُ أَمْنِي بِأَمْنِي أَبِي بَكْرٍ﴾ ②
”صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر رحمت کا غلبہ ہے۔“

حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اپنے مکان سے مسجد نبوی کی طرف چلتے تھے گویا دربار خلافت میں پہنچتے تھے تو رحمت کا غلبہ اس درجہ پر تھا اور اس درجہ مخلوق اس رحمت سے آپ کی طرف متوجہ ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے سینگلوں نے آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اَبْنَا اَبَا اَبَا اور کوئی کہتا

① پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، الآیۃ: ۲۹۔

② السنن للترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل مزید بن ثابت... ج: ۱۴، ص: ۲۶۲، صحیح ابن حبان، کتاب اصحاب رسول ﷺ، عن مناقب الصحابة، باب ذکر النہاج بان معاذ بن جبل کان من اعلم الصحابة بالاحلال والحرام، ج: ۱۶، ص: ۷۴، رقم: ۷۱۳۱، حدیث صحیح ہے دیکھئے: السلسلۃ الصحیحۃ ۱۲۳۔

کہ اسے چچا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں کہ کسی بچے کو کندھے پر چڑھائے ہوئے ہیں، کسی کو گود میں لئے ہوئے ہیں، کسی کے سر پر ہاتھ ہے دیشیوں بچے چپچپے پیچھے ہیں اور امیر المومنین دربار خلافت میں جا رہے ہیں۔ یہ رحمت کا غلبہ تھا۔ ”اَرْحَمُ اُمَّتِي بِاُمَّتِي اَبُو نَحْرٍ“

سب سے رحیم القلب اور سب سے زیادہ شفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا تو اللہ کے یہاں شانِ رحمت غالب ہے تو سب سے زیادہ بڑے نائب اور اللہ کے وزیر اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو رحمت مجسم فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتوں میں جو سب سے زیادہ پاکمال ہیں اس کو ارحم کہا گیا کہ سب سے زیادہ رحیم ہیں۔ تو رحمت اوپر سے لے کر نیچے تک چھائی ہوئی ہے اور رحمت کا ایک سلسلہ چلا جو پہلے انبیاء میں آیا۔ اکمل ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم میں آیا کہ ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ اکمل ترین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں آیا غرض رحمت غالب ہے اور رحمت کا سرچشمہ وہ فی الحقیقت ہدایت ہے۔ تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہادی ہیں۔

طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس..... اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ: ”اَضْحَايَنِي عَمَّا لَمْ يَجُوزُ بَيْنَهُمْ اَقْتَدَيْتُمْ اَهْتَدَيْتُمْ“ ① ”میرے قریب صحابی (رضی اللہ عنہم) جمعین (ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں راستہ طے کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“ ہر ایک ہادی اور مہدی ہے گویا صحابہ رضی اللہ عنہم جمعین کی وہ شان ہے کہ قرآن نے من حیث الطبقة کسی کو مقدس کہا ہے تو وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے اور لوں میں افراد کی تعریف کی گئی ہے، لیکن طبقہ کے طبقے کو مقدس کہنا یہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ②

سابقین اولین مہاجرین ہوں یا انصار ہوں اور جو بعد میں ان کے ساتھ ملتے گئے ان سب کے مجموعے کو کہا کہ اللہ ان سب سے راضی وہ اللہ سے راضی تو اللہ طبقہ سے راضی۔ افراد کا نام نہیں لیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی یا قرق اعظم رضی اللہ عنہ سے راضی۔ ﴿وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ ③ مہاجرین اولین ہوں، انصار اولین ہوں یا بعد میں ان کے ساتھ لاحق ہونے والے ہوں، سب کو کہا گیا اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی جس طبقہ میں طبقہ کی حیثیت سے کھوٹ ہو۔ اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ رضا کا اعلان دلیل ہے کہ طبقہ میں کھوٹ نہیں۔ طبقہ بہت مقدس ہے۔

① عام مجموعہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: رواہ البيهقي وسمته الدليمي عن ابن عباس ملفظاً: اصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأهمهم اهل البيت. دیکھئے: كشف الخفاء ج: ۱ ص: ۱۳۲۔ اس حدیث کے بارے میں نہایت عاقلانہ نکال کام حافظ ابن حجر نے اپنی تصنیف ”المناقب الجبر“ میں کیا ہے دیکھئے: المناقب الجبر، باب ادب القضاء ج: ۵ ص: ۴۹۸۔

② پارہ: ۱ سورۃ التوبة، الآية: ۱۰۰۔

دوامی رضا کا اعلان..... پھر رضا کا بھی اعلان کوئی ہنگامی اور وقتی نہیں۔ یہ رضا مندی کا اعلان قرآن میں کیا گیا اور قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس کا حاصل یہ کہ کوئی دقیقہ سچ میں ایسا نہیں گزرے گا کہ اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ناراض ہو۔ جو رضا ابتدا میں ہے وہی وسط میں ہے، وہی انتہا میں ہے۔ قیامت تک وہ رضا باقی رہے گی اور قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ قیامت کے بعد قرآن اسی طرح موجود ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ جنت میں حافظہ سے کہا جائے گا کہ: رَقِیْ وَارْقِیْ ① قرآن پڑھتا جا۔ اور جہاں تک تیری طاقت میں ہے ترقی کرتا جا۔ تو وہاں بھی تلاوت ترقیات کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن قیامت تک ختم نہیں ہوگا اس کے بعد بھی قرآن ہی کا دور حکومت ہے، جنت میں بھی قرآن ذریعہ ترقی بنتا جائے گا اور جب تک قرآن ہے: ﴿رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ﴾ کا نعرہ موجود ہے تو مطلب یہ نکلا کہ اب جب صحابہ رضی اللہ عنہم (نزل قرآن کریم کے وقت) موجود ہیں۔ اب بھی ہم ان سے راضی، ان کی وفات کے بعد بھی ان سے راضی، قیامت میں بھی ہم ان سے راضی، اس کے بعد جنت میں بھی ان سے راضی یعنی ابد الابد تک ان سے راضی ہیں۔ تو جس طبقے کے بارے میں رضا کا اعلان کیا جائے کہ علی الاطلاق ہم ان سے راضی ہیں اور وہ علی الاطلاق ہم سے راضی تو وہ طبقہ یقیناً بحیثیت طبقے کے مقدس ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دو فرد مقدس ہیں۔ باقی میں معاذ اللہ، معاذ اللہ کچھ کھوٹ ہے، بلکہ پورا طبقہ مقدس ہے۔

کتب سابقہ میں شانِ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر..... پھر یہ کتب کہ سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان بیان کی گئی، تو رات میں بیان کی گئی۔ حدیث میں ہے کہ: صحابہ رضی اللہ عنہم کی شانیں اور صفات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اور کہا کہ اے پروردگار! یہ امت مجھے عطا کر دیجئے فرمایا گیا کہ: یہ امت محمد ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ: پھر اس امت ہی میں مجھے داخل کر دیجئے۔

تو گویا ایسی شان بیان کی گئی کہ انبیاء نے تمنا نہیں کہیں کہ اس امت کے ذیل میں ہمیں شمار کر لیا جائے۔ تو اس امت میں سب سے زیادہ مقدس طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ کتب سابقہ میں بھی اس طبقہ کے مقدس ہونے کی شہادت دی گئی اور قرآن میں شہادت دی گئی تو ازل سے ان کا تقدس چلا اور اب تک چلا رہا تو اول سے لے کر اخیر تک یہ طبقہ مقدس ہے اور طبقات کے تو افراد کو نام لے کر مقدس کہا گیا ہے یا بلا نام کے۔ اور اس پورے طبقے کی تقدیس کر دی گئی۔

اصنافِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس..... پھر اس طبقے کے نام لے لے کر قرآن کریم نے الگ تقدیس کی: ﴿لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُنَاصِرُوْکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ② ”اللہ ان مومنوں سے راضی

① السنن للترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فیمن قرأ حرفاً من القرآن مالہ من الاجر، ج: ۵

ص: ۷۷، رقم: ۲۹۱۳، ② پارہ: ۲۲، سورۃ الفتح، الآیہ: ۱۸۔

ہو گیا جن سے آپ نے شجرۃ الرضوان کی بیعت لی ہے۔ حدیبیہ میں بیٹھ کر بیعت لی، ان سے اللہ رضی۔
وہ ڈیڑھ ہزار کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو ایک صنفِ ثلاثی گئی اس پر پھر رضا کا اعلان کیا گیا۔ تو
مجموعہ سے رضا کا اعلان اور انکی اصناف سے رضا کا اعلان۔ اصحابِ بدر سے رضا کا اعلان، اصحابِ احد سے رضا
مندی کا اعلان پھر پورے رضا کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پورے صحابہ کی تقدیس و تقدس کا قرآن کریم اعلان کر رہا
ہے اور شہادت دے رہا ہے، یہ اللہ کی شہادت ہے اصل اور مضبوط ترین شہادت ہے تو طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو
بحیثیت طبقہ مقدس قرار دے دیا گیا۔

مقامات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس..... پھر ان کے اعمال کی تقدیس الگ کی گئی، ان کے اخلاق کی تقدیس
الگ کی گئی، پھر ان کے مقامات کو مقدس الگ بتلایا گیا۔

ایک موقع پر فرمایا گیا: ﴿مُسَخَّمَةٌ دُسُوْنُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ فَعَلَ اَيْدِئُہُمْ عَلٰی الْكُفْرِ وَرَحْمَةً بَيْنَهُمْ﴾ ① جو
لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ کفر کے بارے میں شدید ہیں اور ایمان اور مومن کے
بارے میں رحیم اور رقیب القلب ہیں۔ یہ ان کے مقامات کو سراہا گیا کہ ان کے قلبی مقامات میں سے دو مقام یہ
ہیں کہ ایمان کے دو درواخل اور مضبوط اور کفر کے بارے میں بہت شدید ہیں۔ کفر کا چھوٹے سے چھوٹا جزیہ بھی
آ جائے۔ اس کے سامنے جھک نہیں سکتے کفر کی ہر چیز کو رد کریں گے، کفر کی چیز سے رضا مندی کا اعلان نہیں
کر سکتے تو یہ ان کے قلبی مقامات کو سراہا گیا آگے فرمایا گیا:

اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس..... ﴿تَوَّعْتُمْ رُكْعًا مَّحْجُذًا يَتَنَفَّسُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا﴾ پہلے
قلبی مقامات تھے، اب بتلاتے ہیں کہ عمل کیا ہے؟ جب دیکھو رکوع اور سجود میں ہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو
ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب دیکھو عبادت اور طاعت میں ہیں: ﴿يَسْتَجَابُہُمْ فِیْ رُجُوْہِہُمْ مِّنْ اَمْرِ الشَّجُوْدِ﴾ ②
جب کوئی طرف بھر جاتا ہے تو بھر کر چھلکنے لگتا ہے۔ بھر کر وہ شی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس درجہ صحابہ کے قلوب
میں ایمان بھر چکا ہے کہ چھلک کر ان کی پیشانیوں پر نمایاں ہو گیا۔ سجدے کے آثار ان کی پیشانیوں پر ہیں۔ ان کو
دیکھ کر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ان کی پیشانی ہر وقت اللہ کے سامنے جھکی رہتی ہے۔ ہر وقت یہ حق تعالیٰ کے سامنے ہاک
رگڑتے ہیں۔ یہ تو عمل بتلادیا گیا۔ ﴿ذٰلِکَ مَثَلُہُمْ فِی النَّوْرَةِ وَمَثَلُہُمْ فِی الْاَوْنَجِلِ﴾ ③ ان کی شانیں تو
راۃ وانجیل میں بیان کر دی گئی ہیں تو پہلے سے انبیاء انہیں سراہتے ہوئے آرہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے ان کو
الگ سراہا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سراہا۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں الگ سراہا اور وہ امی رضا کا
اطمان کر دیا کہ یہ طبقہ یقیناً کھٹ سے بری ہے، نبیوں کی خرابی سے بری ہے۔

خطا و فکری..... کوئی اجتہادی خطا اور غلطی ہو جائے وہ ہو سکتی ہے خطاء اجتہادی تو انبیاء سے بھی ممکن ہے وہ فکری خطا

① پارہ: ۲۶، سورۃ الفصح، الآیۃ: ۲۹۔ ② پارہ: ۲۶، سورۃ الفصح، الآیۃ: ۲۹۔ ③ پارہ: ۲۶، سورۃ الفصح، الآیۃ: ۲۹۔

ہوتی ہے اس کو معصیت نہیں کہتے فرق اتنا ہے کہ نبی اگر خطا اجتہادی کرتے ہیں تو حق تعالیٰ انہیں فوراً صواب تک پہنچا دیتے ہیں۔ غیر نبی اگر خطا اجتہادی کرے وہ اس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ صواب پر آئے۔ مگر اس کی خطا پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ فکر کی خطا ہوتی ہے۔ نیت اور ارادے کی خطا نہیں ہوتی۔ صورت عمل کی خطا ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی نیتیں پاک اور مقدس ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ عمل بھی پاک اور قلبی مقامات بھی پاک، کوئی ان میں کھوت نہیں ہے نیتیں بھی مقدس ہیں۔ ارادے بھی مقدس ہیں، فکری طور پر یا اجتہادی خطا واقع ہو یہ بڑے سے بڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی معصیت نہیں، کوئی برائی نہیں۔

اس سے تو زیادہ سے زیادہ مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ علم الہی ہے جو ہر قسم کی خطا سے بری ہے لیکن مخلوق کے علم میں خطا کا آجانا ممکن ہے۔ تو مخلوق ہونا تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، انبیاء بھی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی مخلوق ہیں۔ اولیاء بھی مخلوق ہیں، تو مخلوق ہونا عیب نہیں ہے۔ تو اتنا تو ہے کہ وہ بے شک مخلوق ہیں، لیکن مخلوق ہونے کے بعد ان کا ظاہر و باطن ان کا قلب و قالب مقدس ہے۔

تقدیس قلب... ممکن تھا کوئی یوں کہتا کہ دلوں کے اندر خرابی ہوگی یہ تو ظاہری اعمال ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا بھی رد کر دیا، فرمایا: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ① ”اللہ نے پہلے ہی ان کے قلوب کا امتحان کر لیا تھا۔ تقویٰ کے معیار پر انکے قلوب کو جانچ لیا تھا۔ یہ پختہ نکلے۔“ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ﴾ ”یہ سب کے سب بزرگ اور مقدس ہیں۔ رشد و ہدایت لئے ہوئے ہیں۔“ ﴿فَضَّلَا بَيْنَ النَّبِيِّ وَنِعْمَتُهُ﴾ ”یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے اور اس کی بڑی نعمت ہے۔“

تو قلب کو الگ سراہا گیا۔ قالب کو الگ سراہا گیا۔ قلبی مقامات، قالب کے افعال کو الگ سراہا گیا اور طبقے کو الگ۔ شرف صحابیت..... اس وجہ سے اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ”الضَّخَاةُ كُلُّهُمْ غَفُورٌ“ سارے صحابہ متقن پاکہاز اور مقدس ہیں۔ امت میں کوئی بڑے سے بڑا قطب، شیخ، ولی اور کامل گزرے مگر صحابیت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو رفعت مقام ہے۔ وہ بڑے سے بڑے قطب اور غوث کو نصیب نہیں۔ اس واسطے کہ صحابی وہ ہے جس نے اپنی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اپنے کانوں سے بلا واسطہ کلام مقدس کو سنا ہے یہ شرف غیر صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو بلا واسطہ آفتاب نبوت کا نور جس طبقے نے لیا ہے۔ جو تیزی اس میں ہوگی بالواسطہ نور میں وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ وسائلا کے سبب سے کچھ نہ کچھ پیکار میں ضرور آنے کا سب سے پہلے ایمان کا اثر اور نقش جو پڑا ہے۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلب پر پڑا ہے بلا واسطہ کسب فیض کیا، اور فیض حاصل کیا۔ تو لگا ہیں بھی مقدس تھیں ان کے کان اور سانس اور زبانیں بھی مقدس ہو گئیں اور ان کی ترقی قلوب ہو گئی۔

ان کی کیفیت یہ ہوگئی کہ انہوں نے اپنی ہر قوت کا مصرف یہ سمجھا کہ ان کے ذریعہ اللہ کے رسول کے ساتھ رضا مندی کا اظہار کرتے جائیں یہی ان کا دین یہی ان کا ایمان ہے۔

عشقِ صحابہ رضی اللہ عنہم..... حدیث میں ایک واقعہ فرمایا گیا ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ایک صحابی ہیں، وہ عوام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، یعنی خواص میں سے نہیں ہیں کہ فقہاء و علماء صحابہ میں سے ہوں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو اس دور میں عوام میں تھے مگر صحابی ہیں تو کھیت میں مل چلا رہے تھے، تو کسی خبر دینے والے نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، ایک دم مل روک کر ششدر اور حیران رہ گئے! کہا: وفات ہوگئی؟ کہا: ہاں! وفات ہوگئی۔ بس مل چھوڑ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ: ”اے اللہ! یہ آنکھیں اس لئے تھیں کہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں یہ کان اس لئے تھے کہ تیرے مقدس رسول کی آواز سنیں اور جب رسول دنیا میں نہیں تو میری بنیاد بھی ختم کر دے اور میری سماعت بھی ختم کر دے اب میں نہ کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی آواز سننا چاہتا ہوں۔“

مستجاب الدعوات تھے۔ اسی وقت دعا قبول ہوگئی اور اسی وقت تاجینا ہو گئے اور اسی وقت بہرے ہو گئے کہ کوئی لفظ سن نہیں سکتے تھے، یہ گویا انتہائی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا مصرف دیدار نبوی سمجھا ہوا تھا۔ کانوں کا مصرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنیں، اور کوئی مصرف نہ تھا۔

یہ انتہائی کمال ولایت اور قرب مع اللہ اور نسبت مع انبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام اعضاء و قوی بدن کی آخری۔ غایت اللہ اور اس کا رسول رو جائے، کان ہوں تو ان کا مصرف یہ ہے کہ اللہ و رسول کی باتیں سنیں، آنکھ ہو تو اس کا مصرف یہ ہو کہ اللہ کے رسول کا دیدار کرے، ہاتھ اس لئے ہوں کہ اس سے اللہ اور رسول کے آثار کو چھوئیں، قرآن پر ہاتھ رکھیں حدیث پر ہاتھ رکھیں دینی کتابیں اور دینی مکانات پر ہاتھ رکھیں۔ بیت اللہ کے پردوں پر ہاتھ رکھیں گویا ہاتھ کا مصرف یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوئیں جو اللہ و رسول کے نام لگی ہوئی ہیں۔ وہ کسی عارف نے کہا ہے کہ:

نازم چشم خود کہ جمال تو دیدہ است انتم پائے خود کہ بکوائے تو رسیدہ است
بر دم بزار یوسہ زخم دست خویش را او دامت گرفتہ بسوائے ام کشیدہ است

عارف کہتا ہے کہ: مجھے اپنی آنکھ پر ناز ہے، مگر اس لئے ناز نہیں کہ میری آنکھ ہے، اس لئے ناز ہے کہ وہ تیرا جمال دیکھنے والی ہے، نہ اس لئے کہ وہ میری آنکھ ہے اس لئے کہ وہ تیری دیدار کنندہ ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے قدموں پر سر رکھ دوں۔ اپنے قدموں کی تعظیم کروں نہ اس لئے کہ میرے قدم ہیں بلکہ اس لئے کہ یہ قدم مجھے تیرے کوپے کی طرف کھینچ کر لے گئے ہیں۔ تیری مسجد اور بیت اللہ کی طرف دینی احکامات کی طرف، دینی چیزوں کی طرف۔ یہ قدم مجھے کھینچ کر لے گئے ہیں۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے قدموں میں اپنا سر ڈال دوں۔ مجھے

قدموں سے محبت ہوگئی ہے، یہ تجھ تک پہنچنے کا واسطہ بن گئے ہیں۔

اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہر دم اپنے ہاتھوں کو چومے جاؤں، نہ اس لئے کہ میرے ہاتھ ہیں، بلکہ اس لئے کہ تیرا دامن پکڑ کر تجھے میری طرف لے آتے ہیں اور قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو کمال ولایت یہ ہے کہ آدمی اپنی ہر قوت کو ہر عضو کو ہر ٹیکے کو حق تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کا واسطہ بنائے۔ صحابہ میں عوام صحابہ کو یہ مرتبہ نصیب تھا۔ صحابہ کے بعد چچا سوں برس کی محنت اور ریاضت کے بعد کہیں یہ مسئلہ آدمی کے سامنے حل ہوتا ہے کہ میرے جسم اور میری روح کی غرض و غایت اللہ اور اس کا رسول ہے۔ بیسیوں برس کی محنت ترک لذات اور مجاہدوں کے بعد کہیں اس مقام تک پہنچتا ہے، مگر صحابہ کی یہ بات ہے کہ عوام صحابہ پہلے ہی قدم پر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا تو دنیا اگر ہماری ذات کا بھی مصروف ہے تو اللہ و رسول ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں، غرض اس طبقے کی تعداد کم فرمائی گئی۔ اور اس طبقہ کو مقدس ترین طبقہ کہا گیا۔

معیار ایمان و عمل..... اسی واسطے اہلسنت والجماعت کا یہ مذہب ہو گیا کہ: "اَلْصُّخْبَانَةُ كُتْلُهُمْ غَدَوْنِي." "سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین متھکن، عادل اور پاکباز ہیں۔"

اور ہماری ہر تنقید سے بالاتر ہیں۔ ہماری ہر حالت سے اونچے ہیں۔ ہمارا فرض ہوگا کہ ان کو سامنے رکھ کر اپنے ایمانوں کو پرکھیں۔ اگر ان کے ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہمارا ایمان درست ہے۔ ورنہ غلط ہے ہم ان کے اعمال کو کسوٹی کے طور پر سامنے رکھیں اگر ہمارا عمل ان کے عمل پر منطبق ہو گیا تو سیدھا۔ ورنہ ہمارے عمل میں کھوٹ ہے وہ ہمارے عمل کے حق و باطل کو پرکھنے اور پہچاننے کے معیار اور کسوٹی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایمانوں کو پہچاننے کا معیار ہیں۔ اس لئے کہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے راوی ہیں اگر ان میں معاذ اللہ کوئی خرابی ہے تو پھر ہمارے دین کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر بنیاد میں خرابی پڑے تو ہم پھر صحیح ایمان نہیں لا سکتے۔ ہمارا ایمان تو انہی کے قدموں کے صدقے ہے اگر وہ صحیح ایمان لائے ہیں تو ہمارے پاس صحیح ہے اگر انہوں نے کوئی معاذ اللہ غلطی کی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بعد والوں کے ایمان درست ہوں۔ تو درحقیقت وہ ہمارے ایمان کے پہچاننے کے لئے ایک کسوٹی ہیں۔ ہمارے عم اور عمل کے صحیح اور درست ہونے کے لئے۔ اس لئے کہ علم کی روایت بھی انہوں نے اللہ کے رسول سے کی ہے اور عمل کی روایت بھی انہوں نے ہی کی ہے۔

اسوہ علم و عمل..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ فرمایا گیا کہ: آپ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں۔ سچا اور قطعی علم نا کے امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح عمل کے نمونے بھی اللہ کی طرف سے آپ ہی لے کر آئے ہیں۔ ان نمونوں کو دیکھ کر امت نے عمل کا نمونہ سیکھا، اگر علم محض دے دیا جاتا اور عمل کا نمونہ سامنے نہ آتا تو جس شخص کا جیسا جی چاہتا عمل کا نمونہ اختیار کر لیتا۔ نماز کا حکم دے دیا جاتا، مگر نماز کا ڈھنگ عمل کر کے نہ بتلایا جاتا تو میں اپنی ڈھنگ کی نماز پڑھتا۔ آپ اپنی روش کی نماز پڑھتے۔ ایک نماز کی ناکھوں نمازیں بن جاتیں، لیکن اللہ کے

رسول نے جہاں علم دی، جہاں نماز کا آرڈر دیا وہاں نماز کا نمونہ بھی دیا۔ اسی واسطے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ: ”صَلُّوْا“ اے لوگو! نماز پڑھا کرو، یہ فرمایا کہ: ”صَلُّوْا كَمَا زَالَيْتُمْوَيْهِ اَصْلُيْ“ ① ”نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو“۔

یعنی نماز کے صحیح ہونے کا نمونہ میں ہوں اسی ڈھنگ کی پڑھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ: ”قُضُوْا“ اے لوگو وضو کر لیا کرو، جس طرح تمہارا می چاہے۔ وضو کا آرڈر بھی دیا اور وضو کر کے بھی دکھایا کہ یوں کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو تمام اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا، فرمایا: هٰذَا وُضُوْءُ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ اِلَّا بِهٖ ② ”یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں قبول ہوگی“۔

یعنی اگر ایک دفعہ بھی اعضاء وضو نہ دھوئے جائیں تو وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز کیسے ہوتی۔ یہ تو وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔

اس کے بعد دوبارہ وضو کیا اور ہر عضو کو دوسرے مرتبہ دھویا۔ ہاتھ بھی دوسرے مرتبہ دھوئے، گلی بھی دوسرے مرتبہ، ناک میں پانی دوسرے مرتبہ اور منہ بھی دوسرے مرتبہ دھویا فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جو نور و عسی نور ہے۔ ایک نور ایک دفعہ دھونے میں دوسرا نور دوسری دفعہ کے دھونے میں۔

پھر تیسری دفعہ وضو کیا اور اس میں تمام اعضاء وضو کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ: هٰذَا وُضُوْءُ يٰ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ۔ ”یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے سارے پیغمبروں کا یہی وضو ہے“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر نہیں دیا کہ وضو کرو، یعنی جیسے تم علم میں مختار نہیں ہو کہ جب چاہو تم اپنی طرف سے گھڑ لو عمل کئے متو نے میں بھی آؤ انہیں کہ جب چاہو نمونہ بنا لو اس میں بھی اللہ کے رسول کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اسوۂ نبی کی احتیاج..... حدیث میں واقعہ آتا ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کا، جو صحابی ہیں، رمضان شریف کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَبْغِيَنَّ لَكُمْ الْمَخِيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْمَخِيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الْاَثَلِ﴾ ③

فرمایا گیا کہ: ”کھاؤ اور پیو جب تک کھل کر نمایاں نہ ہو جائے، سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے یعنی متمیز نہ ہو جائے اور الگ پہچان نہ ہو جائے، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ رات جب جانے لگے، سپیدی کا تا کہ جب نمودار ہو جائے اور صبح صادق ہو گئی اب کھانا پینا بند کرو، روزے کی نیت کر لو۔ رات میں کھانے کی اجازت ہے اور جہاں پونچھل اب کھانا پینا ممنوع ہو گیا۔ تو ”مخیط ابیض“ یعنی سفید ڈورا صبح صادق کی

① الصحيح للبخاری، کتاب الاذان، باب الاذان للمساقر اذا كانوا جماعة ج: ۳ ص: ۷۰ رقم: ۵۹۵۔

② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الطہارۃ، باب لغسل الشکر فی الوضوء، ج: ۱ ص: ۸۰ رقم: ۳۸۴، حدیث صحیح ہے

دیکھئے: السلفۃ الصحیحین ج: ۱ ص: ۲۲۰۔ ③ سورۃ البقرۃ: الآیۃ: ۱۸۷۔

لکیر کو کھینچا گیا ہے اور سیاہ ڈور رات کی لکیر کو کھینچا گیا۔

حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے ایک دوڑا تو سفید رکھا اور ایک ڈور سیاہ رکھ دیا اور نگاہ کے نیچے رکھ لئے اور کھانا پینا جاری ہے، بکریاں اٹھا کر دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ ڈورے الگ پہچانے جائیں گے، تب کھانا پینا بند کروں گا، تو صبح صادق کب کی ہوگئی، چاندنا بھی ہو گیا مگر اتنا چاندنا نہیں ہوا تھا کہ ڈورے الگ نمایاں ہو جائیں، تو صبح صادق گزرے ہوئے ہیں صبح گزر رہے تھے اور یہ اپنا کھانا پی رہے ہیں کہ جب تک ڈورے الگ الگ نمایاں نہیں ہوں گے، کھانے پینے کی اجازت سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم کیا کرتے ہو؟ روزے کی نیت کب کرتے ہو؟

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ کھاؤ پیو جب تک سفید ڈور کی سیاہ ڈور سے الگ پہچان نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ! میں نے دو ڈورے تھکے کے نیچے رکھ رکھے ہیں، ایک کالا ڈور ایک سفید ڈور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِنَّ وَمَا ذَنْكَ لَعْنٍ“ تیرا لکیر بڑا لمبا چوڑا ہے، ”کہ کالا ڈور اور سفید ڈور دونوں تیرے تھکے کے نیچے آگئے، یعنی رات اور دن دونوں تیرے تھکے کے نیچے آگئے، تیرے تھکے کی بڑائی کا کیا ٹھکانہ ہے؟

بندۂ خدا! کالے ڈورے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید سے مراد صبح صادق کی لکیر ہے، تو تیرا لکیر بڑا ہے کس کے نیچے صبح صادق بھی آگئی اور رات بھی آگئی۔ تب واضح ہوا کہ کالے ڈورے سے مراد خداوندی رات ہے اور سفید ڈورے سے مراد خداوندی صبح صادق ہے تو لغت کے لحاظ سے وہ یہ مطلب سمجھے اور لغت کے لحاظ سے وہ مطلب سمجھا، مگر مراد اللہ کی یہ نہیں تھی۔

اب اگر اللہ کا رسول اس مراد کو بیان نہ فرمائے۔ تو عمر بھر وہ اسی غلطی میں مبتلا رہتے، ایک روزہ بھی ان کا صحیح نہ ہوتا، اس لئے واضح ہوا کہ قرآن وحدیث میں ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک ارادی معنی جن کا اللہ و رسول نے ارادہ کیا ہے۔ ایک اس کا ترجمہ ہے اور ایک اس کا مطلب ہے یعنی جیسے تم علم میں مختار نہیں کہ جو چاہو اپنی طرف سے گمراہ عمل کے نمونے میں بھی آزمائیں ہو کہ جیسا چاہو نمونہ بنا لو۔ اس میں اللہ کے رسول کی پابندی کرنی پڑے گی۔ علم و عمل کی مطابقت..... اسی واسطے قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ: ”يَذَكِّرْكَ يَتَذَكَّرُ“ ہے، ہر چیز کے لئے یہ قیام ہے و قیام دعویٰ مع الدلیل کو کہتے ہیں، یعنی اس میں احکام بھی ہیں اور احکام کے دلائل بھی ہیں، یعنی دلائل دعویٰ اور دلائل مسائل کا مجموعہ ہے۔

اس طرح سے فرمایا کہ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ① تو قرآن نے جتنے علم کے نمونے

پیش کئے۔ اللہ کے رسول نے اتنے ہی عمل کے نمونے پیش کئے۔ قرآن میں جو چیز قائل کی صورت میں ہے اللہ کے رسول میں وہی چیز حال کی صورت میں ہے۔ وہاں قول ہے یہاں عمل ہے تو قول اور عمل دونوں مطابق ہیں آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں قرآن وہی کچھ کہتا ہے، جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی آپ عمل کرتے ہیں۔ تو علم و عمل کی مطابقت ہے۔

اتباعِ محض یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں اختلافات بہت کم ہیں، اس لئے کہ جہاں کسی آیت کے مضمون میں انہیں اشکال ہوا وہ اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھ لیتے تھے اشکال حل ہو جاتا تھا۔ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس علم کا مصداق یہ ہے کہ اس عمل کی ہدایت عمل یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی۔ تو جتنی چیزیں قرآن میں علم کی صورت میں ہیں وہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کی صورت میں ہیں۔ تو آپ نے جہاں فرمایا کہ: ”یہ کرو اور یہ نہ کرو“ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا کہ جو کرنے کی چیز ہے اس کی ہدایت یہ ہے اور جو بچنے کی صورت ہے تو بچنے کی یہ ہدایت ہے، تو وضو کر کے دکھلایا۔ نماز کو کر کے دکھلایا جہاد کو کر کے دکھلایا۔ روزے کو کر کے دکھلایا۔ شادیوں کر کے دکھلائیں کہ یہ نمونہ ہے۔ اور غمی کو کر کے دکھلایا کہ یہ نمونہ ہے، دوستوں سے یہ معاملہ ہے، دشمنوں سے یہ ہے، صلح کا یہ طریقہ ہے، جنگ کا یہ طریقہ ہے۔ اصول بخلا دیئے اور ان اصولوں کے مطابق اپنے عمل کا نمونہ پیش کر دیا۔

تو خلوت ہو یا جلوت، انفراد ہو یا اجتماع، جماعتی زندگی ہو یا فردی، سب کے عمل کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیئے۔ اس واسطے امت کے لئے اتباع ہی اتباع ہو گیا تجویز باقی نہیں رہی تجویز تو تب کریں جب کوئی نمونہ نہ دکھلایا گیا ہو۔ سارے نمونے موجود ہیں آگے اتباع رہ جاتا ہے۔ گھبرنا یا ہٹنا یا ساخت کرنا نہ علم کے درجے میں باقی۔ علم پورے کا پورا نا کر پیش کر دیا۔ شریعت جامع ہے۔ اس شریعت پر پورا پورا عمل کر کے دکھلایا تو اتباع باقی رہ جاتا ہے، تجویز امت کا کوئی درجہ باقی نہ رہا۔

تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب سے پہلے اتباع کیا، سب سے زیادہ قبیح سنت وہی ہیں۔ سب سے زیادہ قبیح شریعت وہی ہیں۔ انہوں نے ہر نمونے کو اللہ کے رسول سے روایت کیا۔ تو قرآن کریم کی عملی روایت بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے چلی اور اس کی روایت بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے چلی۔ عمل بھی کر کے دکھلاتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پھر تابعین اس کے بعد قبیح تابعین۔

فرائض رسالت قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وظیفے ہیں: ﴿هُوَ الْبَاقِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ﴾ ① اللہ نے رسول بھیجا۔ اس کی کیا شان ہے؟ اللہ کے رسول نے چار کام کئے، پہلے تلاوت آیات کی یعنی بلا کم و کاست، وہی کے الفاظ جو اللہ نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کئے پڑھ کر سنا دیئے۔ اس کے بعد تعلیم دی۔ تعلیم تلاوت

سے الگ ہے، تلاوت کا تعلق لغتوں سے ہوتا ہے۔ تعلیم کا تعلق معانی سے ہوتا ہے، یعنی پہلے لفظ سنائے، پھر معانی سمجھائے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیم حکمت کی اور حکمت سے مراد یہاں اسوہ حسنہ ہے، یعنی کر کے دکھلایا۔ اس لئے کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک حکمت فطری اور ایک حکمت عملی۔ حکمت فطری تو تعلیم میں آگئی کہ فطر و فکری چیز تھی علمی صورت میں آپ نے بتا دی، اب عملی صورت رہ جاتی تھی۔ اس کو حکمت سے تعبیر کیا کہ عمل کا نمونہ پیش کر دیا تو علم بھی سکھلایا اور عمل کا نمونہ بھی دکھلایا۔

تزکیہ قلوب..... اس کے بعد چونکہ چیز بتائی ”وَلْيُذَكِّكُم“ دلوں کے مانجھنا اور ان کو صاف کرنا یہ بھی آپ کا ایک وظیفہ ہے، امت کا تزکیہ فرمانا اور ان نفوس میں استقامت پیدا کرنا، زلیع کچی اور میزہ نکال دیں، فہم کی ایسی سلامتی پیدا کریں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو آدمی ٹھیک وہ مطلب سمجھے جو اللہ کی مراد ہے۔ دل صحیح راستہ پر پڑ جائے۔ اس واسطے کہ اگر دل میں میزہ رہ جاتی ہے تو صحیح سے صحیح کلام کا مطلب بھی میزہ حاکم تھا ہے۔ سمجھ کا دار و مدار دل پر ہے اور دل کا راستہ غلط ہوتا ہر مکتوب غلط ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کے دل میں خدا خواستہ یہودیت بھری ہوئی ہے وہ قرآن کو پڑھے گا تو ساری آیتوں میں سے یہودیت نکالنا شروع کر دے گا، اسے یوں معلوم ہوگا کہ سارا قرآن یہودیت سکھانے کے لئے آیا ہے۔ نصرانی ذہنیت ہے تو ہر آیت میں سے اسے نصرانیت نکلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ اگر قادیانی ذہنیت ہے تو ہر آیت میں سے اسے قادیانیت نکلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ کوئی اور نظریہ مکتب فکر لے لیجئے۔ جو مکتب فکر بنا ہوا ہو گا وہی ایسی آدمی ہر آیت، ہر روایت سے مطلب سمجھے گا تو سمجھنے کا دار و مدار دل پر ہے۔ اگر دل میں صحیح سلامتی پیدا کی جائے تو آدمی ٹھیک مطلب سمجھے گا اور اگر دل میزہ حاکم ہے تو ہر چیز میزہ ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تعلیم ہی نہیں دی۔ فقط مطالب ہی نہیں بتلائے بلکہ دلوں کا راستہ بھی سیدھا کیا تاکہ سیدھا مطلب سیدھے دل میں اتر جائے گھر کر جائے۔ اگر دلوں میں میزہ رہ گئی تو یقیناً مطلب بھی میزہ حاکم بن جائے گا۔

عمل کی نگرانی..... تو آپ نے تزکیہ بھی کیا اور عمل کی نگرانی بھی کی۔ ایک طرف مسائل سکھلائے اور ایک طرف عمل دیکھتے تھے کہ آیا صحابہ کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نگرانی فرماتے تھے۔

① حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرتے ہوئے گھوڑے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاوت میں مشغول تھے اور اتنی آہستہ تلاوت کر رہے تھے کہ کان لگا کے سنا جائے تو سننے میں آتی تھی ورنہ سننے میں نہیں آتی تھی۔ آپ آگے پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرے وہ اتنے زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا۔

صبح کو جب یہ حضرات دربار نبوی میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! تم اتنا آہستہ

① السنن لاہی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب فی رفع الصوت بالقرآن فی صلوٰۃ اللیل، ج: ۲، ص: ۳۷، رقم: ۱۳۲۹۔

حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے: صحیح ابی داؤد ج: ۳، ص: ۳۲۹، رقم: ۱۳۲۹۔

کیوں پڑھتے تھے کہ کوئی دوسرا سن سکے، کان لگائے تو مشکل سے سننے میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میں اسے سنا رہا تھا جو نہ بہرہ ہے نہ مجھ سے غائب ہے، یعنی اللہ رب العزت، تو مجھے زور زور سے پڑھنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تو میرے دل کی کھٹک سے بھی واقف ہے ﴿وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُوٰبِ﴾ ”مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں زور زور سے آواز اٹھاؤں“۔ ”لَا تَذْهَبُوْنَ اَصْحٰمٌ وَلَا غَائِبًا“ ”تم جو نکار رہے ہو نہ بہرہ کو نکار رہے ہو نہ غائب کو نکار رہے ہو وہ تو ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور شنوا و بینا اور سمیع و بصیر ہے۔ اس واسطے میں آہستہ پڑھتا تھا۔ تو رونق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنا زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا: ”لَوْ قُفِطَ الْوَسْطَانُ وَانْطَرَقَ ذَا الشَّيْطَانِ“

زور زور سے پڑھ کر سوتے ہوؤں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، کہ اس کو بچے میں نہ آنے پائے قرآن کی آوازیں کرور سے بھاگ جائے۔ تو دونوں کے پاس ایک جہت تھی اور دونوں کے قلب کا ایک مقام تھا۔ اپنے مقام کے مطابق ہر ایک کا عمل سچا اور حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! تم آواز کو پستی سے بلند کر دو اور اے عمر! تم زارِ نعت سے پستی کی طرف آؤ، تا کہ اعتدال قائم ہو جائے۔ دونوں نقطہ اعتدال پر آ جاؤ، ظاہر بات ہے کہ یہ نگرانی تھی، یہ قلب کی راہیں درست کرنا تھا۔

غرض مجاہدہ..... یہ کوئی جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، آہستہ پڑھنا بھی جائز ہے اور نکار کر پڑھنا بھی جائز ہے، یہاں جائز و ناجائز کی بحث نہیں تھی۔ یہاں قلب کو راہِ اعتدال پر لانے کی بحث تھی۔ یہ چیز قلبی مقامات سے متعلق ہے، مسائل سے نہیں بلکہ مقاماتِ باطن سے متعلق تھی تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا۔ مسائل بتائے وہاں دلوں کو، نچھائی اور صاف بھی کیا۔ مجاہدے اور ریاضتیں کرا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھری، تا کہ دنیا کی محبتیں قلب سے نکل جائیں تو کہیں جہاد، کہیں مجاہدہ اور کہیں راتوں کے تہجد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر راتوں کو تہجد میں راسخ القدم بن کے اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، یہ محنتیں اور مجاہدے کس لئے تھے؟ تاکہ نفس کی مرغوبات ختم ہو کر روح کی مرغوبات سامنے آجائیں، قلب کے اندر محبت الہی جاگزیں ہو جائے اور راسخ ہو جائے، اب دنیا کا کام بھی کریں تو اللہ کے لئے کریں، نفس کے لئے نہ کریں، تو نفس کی راہوں کو بند کر کے قلب اور روح کی راہیں ان کے سامنے کھول دیں کوئی عمل بند نہیں کیا۔

فرقِ عمل..... اعمال جو ایک عامی آدمی کرتا ہے، وہی ایک ولی بھی کرتا ہے، فرق ہوتا ہے قلب کے راستے میں اس کا کرنا لہجہ اللہ ہوتا ہے، اور اس کا لہجہ النفس ہوتا ہے، عمل دونوں کا برابر ہے۔ کھاتا یہ بھی ہے اور ایک ولی بھی کھاتا ہے، بازار میں یہ بھی جاتا ہے اور ایک ولی کاں بھی بازار جاتا ہے، صورتِ عمل میں تو فرق نہیں مگر نیتِ عمل اور غرض و غایتِ عمل میں فرق ہے تو باطن کا فرق ہوتا ہے آپ نے قلوب کو صاف کر کے باطن کو مانجھ دیا کہ جو کچھ کریں لہجہ النفس نہ رہے، بلکہ اللہ ہو جائے۔ دوستی ہو یا دشمنی، محبت ہو یا عداوت خالص اللہ کے لئے ہو جائے۔

اخلاصِ عمل..... حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیر کی کتب میں مشہور ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں ابو جہل کو پچھاڑ

دیا اور ارادہ کیا کہ خنجر لے کر اسے ذبح کر دیں۔ اس نے غصہ میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، بس خنجر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے قتل سے باز آ گئے کہ اب نہیں قتل کروں گا۔

ابو جہل نے کہا: اے علی! میں تو تم کو دانشمند سمجھتا تھا۔ میں تمہارا بھی دشمن تھا، تمہارے رسول کا بھی دشمن اور تمہارے دین کا بھی دشمن۔ ایک منٹ کے لئے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دین اس دنیا میں باقی رہے تم یا تمہارے رسول باقی رہیں اسنے بڑے دشمن پر قابو پا کر اسے چھوڑ دیا یہ کونسی دانشمندی ہے؟ تم نے کیوں نہیں مجھے قتل کیا۔

فرمایا کہ: میں تجھے اللہ کے لئے قتل کرنے بیٹھا تھا۔ میری کوئی ذاتی لڑائی تجھ سے نہیں، کوئی ذاتی بغض نہیں۔ اللہ کی وجہ سے عداوت تھی اور یہ ساری لڑائی بھڑائی اللہ کی وجہ سے تھی۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس میں غصہ پیدا ہو گیا، اب اگر میں قتل کرتا تو نفسانی جذبات سے قتل کرتا تو میری عبادتِ شرک میں بدل جاتی۔ میری توحید، توحید باقی نہ رہتی۔ اس واسطے میں قتل سے باز آ گیا۔ اس لئے کہ یہ قتل وغارت نفسانی جذبے سے نہیں روحانی جذبے سے ہے۔ جب نفس میں غصہ پیدا ہو گیا۔ تو اب قتل کرنا نفس کی راہنمائی سے ہوتا خدا کی راہنمائی سے نہ ہوتا۔ لہذا اللہ نہ ہوتا، لہذا اللہ کی وجہ سے غصہ ہوتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا جو کچھ عمل تھا وہ اللہ کے لئے تھا، نفس کے لئے نہ تھا۔

حقیقتِ ولایت..... یہ دولت حضراتِ صحابہ کو ام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ سے نصیب ہوئی۔ آپ نے ریاضتیں اور مجاہدے کرا کر دلوں کو مٹا دیا اور دلوں کی راہ درست کی نہیں بھی صاف۔ منزلیں بھی صاف، غرض و غایت بھی درست، ہر عمل کھانا پینا سونا جاگنا اللہ کے لئے ہو گیا۔ ان کی جوتیوں کی برکت ہے کہ اولیاء کرام میں بھی یہ چیزیں آئیں۔ ولایت کہتے ہی اس کو ہیں کہ قلب کا راستہ درست ہو جائے۔ ولایت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی کھانا چھوڑ دے، لباس چھوڑ دے، گھر بار ڈھاوے، گھر میں رہنا سہنا ترک کر دے، ولی کے معنی یہ ہیں کہ گھر میں رہے مگر حظ نفس کے لئے نہیں۔ خدا کی رضا کے لئے، کھانا کھائے مگر نفس کی لذت کے لئے نہیں، رضائے خداوندی کے لئے۔ ایک ولی اور عا میں یہی فرق ہوتا ہے تو عمل ولی اور عا کا ایک ہوتا ہے، مگر قلب کا فرق ہے۔ نہیں الگ الگ ہوتی ہیں، قلب کے مقامات کا فرق ہوتا ہے، تو اولیاء میں یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر بات لہذا اللہ کرتے ہیں۔

حضرت کھل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ..... کھل بن عبد اللہ تیسری رحمتہ اللہ علیہ یہ اولیائے کاملین میں سے ہیں اور بڑے اونچے رتبے کے اولیاء میں ہیں، حتیٰ کہ اس درجہ کے لوگوں میں ہیں کہ خود کھل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ: وہ جو حق تعالیٰ نے عالم ازل میں عہد لیا تھا "اَلنَّبِیُّ بِرَبِّکُمْ؟" آدم علیہ السلام کی کمر سے ان کی ساری اولاد نیک و بد نکالی گئی اور سب کو سامنے کر کے حق تعالیٰ نے عہد لیا۔ "اَلنَّبِیُّ بِرَبِّکُمْ؟" کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟" سب نے وہاں عہد کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ کھل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے لوگوں میں ہیں فرماتے ہیں کہ: "مجھے آج تک وہ عہد یاد ہے۔ اور وہ مقام بھی یاد ہے جہاں یہ عہد لیا گیا تھا۔"

اس درجہ ان کی روح صاف ہے اور جلالتے ہوئے ہے کہ عالم ازل کا نقش پیدائش کے بعد بھی ان کے ذہن میں تھا۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ مجاہدین کی ایک جماعت جاری تھی۔ تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں کہ مفت میں ایک اتنی بڑی عبادت ملتی ہے تو ان کے نفس میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں، لیکن جب نفس میں تقاضا پیدا ہوا تو بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ نفس کیوں چاہتا ہے کہ جہاد میں شریک ہوں۔ نفس کو تو جہاد سے بچنا چاہئے تھا نفس چاہے کہ میں عبادت کروں تو نفس تو اس درجے کی چیز نہیں وہ تو عبادت سے روکنے والی چیز ہے۔ ﴿وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ①

نفس تو برائی کا امر کرتا ہے، نہ یہ کہ امر کرے کہ تم نماز پڑھو اور جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں جان دو۔ وہ نفس کو تو بچنا چاہئے۔ تو نفس میں کیوں یہ تقاضا ہے؟ کوئی مکر پوشیدہ ہے اور نفس کے اندر کوئی کھوٹ ہے غرض بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ آخر نفس کے لئے جہاد کے اندر کیا لذت کا سامان ہے کہ یہ نفس کہہ رہا ہے کہ جہاد میں چلو۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے چالیس برس روزے رکھتے ہوئے گزر گئے ہیں اور ایک دن بھی چالیس برس میں افطار نہیں کیا اور جہاد میں روزہ رکھ کر شریک ہونا مکروہ ہے، اگر رمضان بھی ہے تو بھی مستحب یہ ہے کہ افطار کرے تاکہ قوت سے جہاد کر سکے۔ بھوکا آدمی جہاد نہیں کر سکے گا۔ تو نفس کی مکاری یہ بھی ہوئی تھی کہ چالیس برس سے مجھے بھوکا مار رہا ہے۔ جہاد میں جاؤ گے تو دن میں کھانے کو روٹی تول جائے گی۔ یہ مکر پوشیدہ تھا۔ اب کھڑے ہوئے اور کہا اے نفس! میں جہاد میں جاؤں گا اور روزہ رکھ کر جاؤں گا۔ آج (افطار کرنے کے) مستحب کو انجام نہیں دوں گا چاہے مکروہ ہو مگر تجھے ستانا ہے اور تیرا مقابلہ کرنا ہے لہذا جہاد بھی کروں گا تو روزہ رکھ کر کروں گا۔ تجھے کھانے کو دہاں نہیں دے گا۔ اس پر بھی نفس نے کہا تم چلو جاؤ جہاد میں، میں تیار ہوں۔

پھر بیٹھ گئے کہ یا اللہ! یہ نفس میں جہاد کا کیوں تقاضا ہے؟ یہ تقاضا قلب اور روح میں ہونا چاہئے یہ نفس کیوں تقاضا کر رہا ہے اسے تو جہاد سے بچنا چاہئے پھر بیٹھ گئے، غور اور مراقبہ کیا کہ آخر کونسا مکر نفس کے اندر پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو۔

تو سوچتے سوچتے ذہن میں یہ بات آئی کہ چالیس برس سے میں خلوت میں ہوں، آدمی کے نفس کا تقاضا لوگوں سے ملنا جلتا، انس و موانست حاصل کرتا ہوتا ہے۔ انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جانوروں کی طرح بھنوں میں وحشت زدہ ہو کر الگ الگ نہیں رہتا۔ بستیاں بنا کر رہتا ہے۔ میل جول سے رہتا ہے تاکہ انس و موانست پیدا ہو۔ یہ تو انس کا بندہ ہے۔ اور اسی واسطے انسان کو انسان کہتے ہیں کہ انسان کا مادہ انس ہے جس میں انس نہ ہو وہ انسان ہی نہیں۔ تو انسان کا جبلی تقاضا انسیت و موانست ہے کسی عرب کے شاعر نے کہا ہے کہ:

وَمَا سَمِيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِإِنْسِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

انسان کو انسان کہا ہی اسی لئے گیا ہے کہ اس میں انیسیت اور موانست کا وہ موجود ہے۔ جیسے قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی لوٹنے پوٹنے کے ہیں۔ قلب میں چوں کہ ہر وقت کا لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے کبھی یہ جذبہ، کبھی یہ خیال، کبھی یہ ارادہ، اس لئے قلب کو قلب کہتے ہیں۔ تو انسان انسان بنای اس لئے کہ اس میں انس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ چار آدمیوں کے ساتھ مل کر رہے۔ تنہائی میں اسے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو چالیس برس سے پہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں رہتے تھے۔ نفس چاہتا تھا کہ لوگوں سے مل جل کر رہیں، مگر بچتے تھے۔ تو نفس میں تقاضا جہاد کا ہوا کہ جب جہاد کریں گے تو چار آدمیوں سے ملاقات تو ہوگی۔ یہ جو تنہائی میں مجھے گھوٹ رکھا ہے۔ جہاد میں جا کے یہ تنہائی کی وحشت کچھ تو کم ہوگی۔ ایک خیبر میں جب جمع ہو گئے نو دس آدمی ہوں گے اور تو کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، کسی میدان میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ موانست حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ تو یہ جو تنہائی کی وحشت کے ساتھ چالیس برس سے مجھے مار رکھا ہے۔ یہ مار تو ختم ہو جائے گی۔ اس لئے جہاد کا تقاضا پیدا ہوا۔

یہ گویا کمر تھا جو چھپا ہوا تھا۔ تو پہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ: "اے نفس! اگر میں جہاد کو بھی جاؤں گا تو کسی شخص کی طرف نہ دیکھوں گا، نہ انس حاصل کروں گا، نہ کسی سے گفتگو کروں گا۔ تجھے خلوت ہی میں رکھوں گا اور تجھے اسی طرح مارتا ہے۔"

نفس نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے اگر تم جہاد کے لئے چلو، اب پھر بیٹھ گئے کہ یا اللہ کون سی ایسی مکاری چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نفس جہاد کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ: اے اللہ! اس نفس میں ایسا باریک مکر ہے، جو مجھ پر مشکف نہیں ہوتا تو مجھ پر کھو لے گا تو واضح ہو گا کہ کیا خیاست ہے اور کیا مکاری ہے جو چھپی ہوئی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ میں شریعت کے اعمال سرانجام دوں۔

ادھر سے الہام ہوا اور اب اصلیت کھلی اور وہ یہ کہ چالیس برس ریاضت اور مجاہدے میں گزر گئے تھے گویا نفس کو مار رکھا تھا "مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا" مرنے سے پہلے اسے مار دیا تھا۔ اس کی خواہشات کو کھل دیا تھا۔ اس کی مرضیات کو فنا کر دیا تھا تاکہ مرضی حق حاصل ہو۔ نفس پر یہ چیزیں شاق تھیں، تو نفس میں جہاد کا تقاضا اس لئے تھا کہ میدان میں جائے ایک دفعہ گولی لگے گی تو روزِ روز کی جھک جھک کا تو خاتمہ ہو جائے گا، بس ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو روزِ روز کی موت ہے، یہ تو ختم ہوئی۔ جو ہونا ہو گا ایک دفعہ ہو جائے گا، ایک دفعہ تلوار پڑے گی، ختم ہو جائیں گے۔ یہ مکر پوشیدہ تھا۔

پہل ابن اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ میری نیت درست کر دے، جب نیت درست ہوئی تو جا کر مجاہدین میں شریک ہوئے اور جہاد کے لئے گئے۔

عملِ بلا تَرَکِیہ..... یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی تھا کہ نفس مانجھ کر اس درجہ متعل بنالیا تھا اور حقیقی معنوں میں رضا و خداوندی

کا ادراک اور احسان جب تک نفس میں صفائی نہ ہو نہیں سکتا، بعض دفعہ ایک عادت بصورت عبادت طہر ہوتی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور وہ نفس کی پرستش ہوتی ہے ایک صاحب باطن بتاتا ہے کہ اس کے اندر کھوٹ ملا ہوا ہے۔ یہ عبادت صحیح نہیں بنی۔ اس سے رضائے حق تعالیٰ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا ادراک ہو جانا اور اس کی سمجھ پیدا ہو جانا کہ نفس کی کیا خواہش ہے اور حق تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کس جانب کو سمجھے جانا چاہئے اور کس جانب کو ترک کرنا چاہئے؟

تو نفس کی باریک باریک خواہشیں اور مکاریاں ہوتی ہیں یہ اس وقت تک مشکف نہیں ہو سکتیں۔ جب تک نفس کے اندر صفائی نہ پیدا ہو۔ جب تک جہاد نہ پیدا ہو اور نورانیت نہ پیدا ہو اور یہ نورانیت بغیر مجاہدے اور بغیر ریاضت کے نہیں آسکتی۔ اس واسطے مجاہدے اور ریاضتیں کراتے ہیں تاکہ نفس میں استقامت پیدا ہو سیدھا پس پیدا ہو سلا متی قلب پیدا ہو تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم! جمعین کو مجاہدے کرائے مگرے ریاضتیں کرائی گئیں۔ اس کے ذریعہ سے ان کے نفوس سے جو شرک کے نزعے تھے۔ وہ نکل گئے۔ وہ جو کج راہی تھی وہ نکل گئی۔ وہ جو غیر اللہ کی محبت میں سرشار تھے۔ وہ محبت ختم ہوئی۔

کمال استقامت..... اب انکی محبت تھی تو اللہ کے لئے، عداوت تھی تو اللہ کے لئے، دینا تھا تو اللہ کے لئے، لینا تھا تو اللہ کے لئے۔ کمال ایمان کمال استقامت سے پیدا ہوتا ہے جس کی حدیث میں ایک موقع پر فرمایا گیا: ”مَنْ أَحَبَّ إِلَهَهُ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ“ ”جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے، عداوت باندھی تو اللہ کے لئے، کسی کو یا تو اللہ کیلئے کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لئے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

تو دنیا میں آدمی جو کچھ بھی عمل کرتا ہے یا بچتا ہے تو اس کا غشاء یا محبت ہوتی ہے یا عداوت۔ جس کام کو آپ کرتے ہیں اگر رغبت ہوگی جب ہی تو آپ کریں گے، اگر نفرت ہوگی تو کیسے کریں گے تو کسی چیز کی رغبت ہونا اس کے کرنے کی دلیل ہے، کرنا اس سے محبت اور مرغوب ہونے کی دلیل ہے جس چیز سے عداوت ہوگی، اس سے آپ بھاگتے ہیں۔

تو کسی چیز کو نہ کرنا اس سے نفرت کی دلیل ہے تو فرمایا گیا کہ: جس نے رغبت کی تو لوجہ اللہ کی۔ نفرت کی تو لوجہ اللہ کی۔ رغبت اور نفرت کا تعلق نفسانی جذبات سے باقی نہ رہے۔ دیا کسی کو تو اللہ کے لئے، نہ دیا تو اللہ کے لئے، جب ہر حرکت اور سکون لوجہ اللہ بن جائے۔ تب کہا جائے گا کہ: نفس کامل ہو گیا۔ اس کا ایمان کامل ہو گیا۔

تقویٰ مطلق..... اس کے معنی اسلام کے ہیں یہی حقیقی اسلام ہے کہ جو کچھ ہو اللہ کے لئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا: ﴿وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ ”اے ابراہیم! مسلم بن جاؤ۔“

مسلم بننے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ اب تک آپ غیر مسلم تھے، اب اسلام قبول کریں، آپ تو بغیر ہیں، مسلم ہونے کے کیا معنی؟ یعنی گردن جھکا دو۔ جو کچھ کرو، ہمارے لئے کرو۔ اپنے نفس کے لئے کچھ مت کرو۔

مسلم بنے کے یہ معنی تھے یعنی تفویض کرنا، اپنے نفس کو سونپ دینا، اللہ کے حوالے کر دینا کہ جس طرح اس کی شریعت الٹ پلٹ کرے، اس طرح الٹ پلٹ ہو جاوے تمہاری اپنی کوئی مرضی یا تدبیر باقی نہ رہے، تم ایسے بن جاؤ ”مَنْ لَغَبْتُ فِي يَدِ الْغَسَالِ“ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جدھر کو کروت دے دے، مردہ یہ نہیں کہتا کہ: مجھے ادھر کو کیوں پٹ دیا، جدھر کو بٹھا دے، لٹا دے، کروت دے دے، میت نہلانے والے کے اختیار میں ہے۔ اس طرح سے آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے شریعت کے ہاتھ میں ہو۔ غیر ارادی طور پر تو اب بھی انسان اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی کی مرضی سے اس کی حرکت اور سکون ہے، لیکن ارادے سے اپنے آپ کو سونپ دے کہ جدھر کو آپ چاہیں گے ادھر ہی کو میرا ارادہ متوجہ ہو جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اس کو کہا گیا کہ: ﴿إِذَا قُلْتُ لَكَ دُئْلَةً أَسْلِمْتُ﴾ ① ”اے ابراہیم! مسلم بن جاؤ“۔ یعنی اپنے کو ہمارے حوالے کر دو جس طرح ہم اہلسنائیں تم تیار رہو۔ ﴿فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ② ”اے اللہ! میں مسلم بن گیا“۔

یعنی میں نے اپنے کو حوالے کر دیا۔ جس طرح سے آپ کا جی چاہے مجھ میں تصرف کریں۔ میری محبت ہوگی تو آپ کے لئے ہوگی۔ عداوت ہوگی تو آپ کی خاطر ہوگی نفس کی خاطر کچھ نہیں ہوگا۔

فرمایا کہ: جب تم مسلم بن گئے اور مان لیا تو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ: اب اس اسنام کا اعلان کرو۔ وہ اسلام کیا ہے؟ ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَبْتُ وَنَحْبَيْتُ وَنَهَيْتُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ③ ”اے ابراہیم! اعلان کرو کہ میری نماز اور میرا حج میرا سر تا اور میرا جینا سب اللہ کے لئے ہے، میرے اپنے لئے کچھ نہیں۔“

جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو میرے ان اعمال میں کوئی شریک نہیں، ایک ہی کی رضا کے لئے کر رہا ہے، چند کی رضا کے لئے نہیں، اور اسی کا مجھے امر کیا گیا ہے اور میں آج کے دور میں اول مسلم ہوں۔

تو اسلام کے معنی یہ نکلے کہ نماز بھی ہے تو اللہ کے لئے ہے، حج ہے تو اللہ کے لئے، مرنا ہے تو اللہ کے لئے، جینا ہے تو اللہ کے لئے، یعنی تفویض محض، اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ اسلام کے یہی معنی ہیں کہ آدمی اپنے کو حوالے کر دے کہ نہ اس کی اپنی مرضی باقی رہے نہ اس کی اپنی رضا باقی رہے، رضا ہو تو اللہ کی ہو، ارادہ ہو تو اللہ کا ہو۔

فنا علی..... کسی غلام سے کسی نے پوچھا: تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ: جو آقا کھلا دے۔ کہا: تو کیا پہنے گا؟ اس نے کہا: جو آقا پہنا دے۔ کہا: تو کام کیا کرے گا؟ کہا: آقا جو کام لے لے۔ اس نے کہا کہ: آخر تیری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا: اگر میری اپنی مرضی ہوتی تو میں غلام ہی کیوں بنتا!

پھر میں آقا ہی نہ بن جاتا۔ میرے غلام ہونے کے یہ معنی ہیں کہ میری مرضی بھی غلام میری رائے بھی غلام،

① پارہ ۱۰، سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۳۱۔ ② پارہ ۱۰، سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۳۱۔

③ پارہ ۸، سورۃ الانعام، آیت: ۱۲۴-۱۲۳۔

میری خواہش بھی غلام،

اگر خواہش ہے تو آقا کی مرضی ہے تو آقا ہی کے لئے، ارادہ ہے تو آقا کا ہے۔ تو ایک انسان جب غلام بن کر اپنے کو دوسرے کے اس درجے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ دوسرا انسان اس کا خالق نہیں اس کا مالک نہیں، پھر بھی ذرا سے احسان کی بدولت حوالے ہو گیا۔ تو جو محسن حقیقی جو اللہ رب العزت ہیں، جس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کا غلام اور بندہ ہوں۔ اس کا بندہ بھی بنے اور تجویز بھی اپنی پیش کرے۔ اس کا بندہ بھی بنے اور اس کے سامنے پھر رائے بھی رکھے۔ یہ بندگی نہیں، دعویٰ بندگی ہے اور وہ غلط ہے۔ بندگی یہ ہے کہ تَخَالُفٌ لِّیْ یُبْدِلُ الْغُفْلَ مَرْضًیٰ حق کے تابع ہوتا ہے۔

مرضیٰ حق آج دنیا میں لوگ اللہ کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ خود اس کے تابع ہونا نہیں چاہتے۔ مرضیٰ سوچ لیتے ہیں کہ ایسا ہو، استغناء بھی کریں گے تو اس نیت سے کہ ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ ہو اگر رائے بھی پوچھیں گے تو اس نیت سے کہ جو ہم چاہیں گے وہ تو اپنی جگہ قائم رہے اور دعاء بھی ہو تو اسی کے تابع ہو فتویٰ بھی ہو تو اسی کے تابع ہو۔ یہ تو اللہ کو تابع بنانا ہے۔ تو دعویٰ تو اپنے تابع ہونے کا ہے اور آدمی متبور بن گیا اور چاہتا ہے کہ خدا اس کے تابع ہو تو یہ چلنے والی بات نہیں۔ تقویٰ کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے مسلم ہونے کے تو یہ معنی ہیں کہ میں تابع ہوں مرضیٰ حق کے میری مرضی کوئی چیز نہیں۔ فناء مرضیٰ ہی کا نام اسلام ہے فناء خواہش ہی کا نام اسلام ہے اگر ہم میں ہزاری مرضیٰ زندہ ہے تو مسلم کب ہیں؟ اور اگر خواہش زندہ ہے تو حقیقی معنی میں مسلم کب ہیں؟ اس لئے فرمایا گیا کہ: اسلام یہ ہے کہ اپنے کو سونپ دو اور حوالے کر دو، یہ زندگی اگر صحیح معنی میں دیکھی گئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دیکھی گئی، ان کے ان کی آنکھ اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور اللہ و رسول اس کو کوئی اور چیز کہلوانا چاہیں تو آنکھ کو بے تکلف جھٹلانے پر تیار تھے مگر مرضیٰ حق کو جھٹلانے کو تیار نہ تھے۔

① حدیث میں ہے کہ جبہ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ: "أَمِیْ یَوْمَ هَذَا؟" "یہ کون سا دن ہے؟"۔

سب جانتے تھے کہ ۹ ربی الثانی ہے۔ عرفہ کا دن ہے۔ حج میں جمع ہیں۔ تو سیدھا جواب یہ تھا کہ یوم عرفہ ہے، جواب کیا دیتے ہیں: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ" اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: "أَمِیْ یَوْمَ هَذَا؟" "مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون سا شہر ہے؟"۔

سب جانتے تھے کہ مکہ ہے، جواب یہ ہوتا کہ "مکہ" ہے مگر جواب کیا دیتے ہیں: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ" اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَمِیْ یَوْمَ هَذَا؟" "یہ کون سا مہینہ ہے؟"۔ سب جانتے تھے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جواب دے دیتے کہ ذی الحجہ ہے، مگر جواب میں یہ عرض کیا:

”اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ“ ”اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سامعینہ ہے۔“

تاہم میں سے ایک شاگرد نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ: یہ جواب آپ نے کیوں دیا۔ آپ کو قطعی علم تھا کہ یہ مکہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، نویں تاریخ ہے، تو نام لے کر بتاتے کہ فلاں شہر ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے، یہ کہنا کہ ”اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ“ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا؟ حقیقت اسلام..... اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ ہی اسے کہتے ہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس لئے کہا کہ:

اگر اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے کہ: یہ مکہ نہیں، مدینہ ہے۔ تو ہم کہتے کہ ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا، بلاشبہ یہ مدینہ ہے، اللہ کا رسول غلط گونبیس ہو سکتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ یہ ذی الحجہ نہیں، محرم کا مہینہ ہے، ہم سب کہہ دیتے کہ ہم سب ایمان لائے، بلاشبہ محرم کا مہینہ ہے، ہمارا علم غلط تھا کہ ہم اسے ذی الحجہ سمجھ رہے تھے۔

اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ نویں تاریخ نہیں بلکہ ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ ہے، ہم کہتے کہ بلاشبہ یہ بارہویں تاریخ ہے، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ یہ نویں تاریخ ہے۔

تو تقویٰ ہی مطلق اسے کہتے ہیں کہ خبر کی خبر کے مقابلے میں آنکھوں کو جھٹلانے کے لئے تیار ہو جائے، کانوں کو جھٹلانے کے لئے تیار ہو جائے کہ میرا کان غلطی کر سکتا ہے، میری آنکھ غلطی کر سکتی ہے، مگر خدا کا رسول تبلیغ حق میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کو تقویٰ ہی مطلق کہتے ہیں۔ اور فی الحقیقت یہ اسلام ہے۔

آج ہم اللہ و رسول کو اپنی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی پہلے متعین کر لی اور مسئلے کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہا۔ گویا خدا اور رسول کو اپنے تابع بنا رہے ہیں حالانکہ تابع بننے کا صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ درجہ حاصل کیا ہے کہ آنکھوں تک کو جھٹلانے کے لئے تیار ہیں۔ ہم تو خدا اور رسول کو اپنے خیال کا تابع بناتے ہیں، وہ مشاہدے کا بھی تابع نہیں بناتے۔ مشاہدے کو بھی اللہ و رسول کے تابع کرتے تھے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے اگر اللہ کے رسول اس کے خلاف فرمادیں گے، حق وہ ہوگا، آنکھ حق پر نہیں ہوگی۔ آنکھوں کی تکذیب کے لئے تیار ہیں۔

اللہ کے نام کے مقابلہ میں مشاہدہ کی تکذیب..... اور یہ تو یہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی وجہ سے اپنے مشاہدے کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ سیر کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے اور وہ دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اور چیز اٹھا رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کو بنا کر پکڑ کر فرمایا: ”خالم یہ دن دھاڑے چوری کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی۔“ اس نے کہا: ”وَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَا سَوَّفْتُ“ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے چوری نہیں کی۔“ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”صَدَقْتُ رَبِّیْ وَ كَذَّبْتُ عَيْنِیْ“ ”میں اپنے پروردگار کے نام کی تصدیق

کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔“ بے شک تو نے چوری نہیں کی، جب تو نے اللہ کے نام پر حلف دیا تو اللہ کا نام سچا ہے۔ میں اس کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ یہ اتباعِ کامل کا درجہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام بھی آجائے۔ حالانکہ چور اس نامِ پاک کو غلط استعمال کر رہا ہے، مگر جرات نہیں کرتے کہ تکذیب کریں کہ خدا کا نام آگیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خادم کو گوشت خریدنے کے لئے بھیجے جب وہ لے کر آتا تو گوشت کی بوٹیاں مگن لیتے تھے۔ مثلاً ایک پیسے میں چھ بوٹیاں آتی چاہے تھیں تو یہ چھ لایا ہے یا پانچ لایا ہے۔ خادم کہتا کہ مجھ پر کیا اعتماد نہیں؟ فرمایا: اعتماد ہے، اپنے قلب کی تسکین اور تیرے ساتھ حسنِ نفسِ باقی رکھنے کے لئے میں یہ کام کرتا ہوں کہ مگن لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ: یہ خادم دھوکہ کرتا ہے اور یہ کم لے آتا ہے اور پیسے آپ سے زیادہ لے جاتا ہے، فرمایا کہ: وہ خادم اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں پورا پورا لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا: وہ غلط نام لیتا ہے اور غلط حلف اٹھاتا ہے اور کم لے آتا ہے اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔

فرمایا: ”مَنْ خَدَعَنَا فِي اللَّهِ أَنْ خَدَعَنَا“ ”جو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دے گا، ہم ضرور اس کے دھوکہ میں آئیں گے اللہ کے نام کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔“

علم، محبت اور اخلاق کا وظیفہ..... اس کا تعلق عظمت سے ہے۔ جب اللہ کے نام کی اس درجہ عظمت پیدا ہو جائے کہ اس کے سامنے آنکھ بھی بے کار، کان بھی بے کار، بائیں بھی بے کار، اللہ ہی اللہ سامنے ہے، وہ حقیقِ معنی میں قلب کی تقویٰ کا اور اسلام کا مقام ہے، یہ مقام حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تزکیہ سے دیا گیا تھا علم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بتلائے اور تزکیہ کے ذریعے سے قلوب کا راستہ سیدھا کیا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میری بعثت کی غرض و غایت کیا ہے؟ ”إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا“ ”میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ علم کے ذریعے سے امت کو صحیح راستہ دکھا دوں۔“ اور ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَسَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ ”میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کر کے پیش کروں۔“

ان کو اخلاق کریمانہ کا مکمل نمونہ بتا دوں اخلاقِ عمل کی قوت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم سے تو میں راستہ دکھلاتا ہوں اور اخلاق درست کر کے اس راستہ پر چلنے کی قوت پیدا کرتا ہوں۔ علم آدمی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں۔ اخلاقِ قوت سے ہی آدمی چلے گا۔ علم کا کام نظر راستہ دکھانا ہے۔

اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے، مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا، مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا۔ جب تک اس کے اندر چلنے کی اخلاقِ قوت نہ ہو۔

اخلاق میں صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، رضا ہے تسلیم ہے یہ عملی چیزیں ہیں۔ علم راستہ بتلا دے گا کہ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور نہ چننے کا یہ طریقہ ہے، لیکن اس طریقہ پر آدمی چل پڑے، چلا دینا علم کا کام نہیں ہے۔ یہ کام اندرونی

قوت کا ہے جو اخلاقی قوت ہے۔ اگر قلب میں محبت ہے آدمی شجاعت اختیار کرے گا۔ محبوب کی کے خاطر لڑے گا اور محبوب کے دشمنوں کو فنا کر دینا چاہے گا۔ معلوم ہوا کہ محبت اخلاق کو چلاتی ہے، علم نہیں چلاتا۔ اگر انسان کے اندر صبر ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو مرثوب خدا کی خاطر اختیار کرے گا، اس پر تم جائے گا، گویا طاعت پر بیٹے گا اور صبر کرے گا۔ اس کے خلاف سے ہٹ جائے گا، یہ صبر محبت ہی کرائے گی، اگر حق تعالیٰ شانہ سے محبت نہ ہو تو عبادت پر آدمی صبر کیسے کرے؟ آپ نماز پر صبر کیسے بیٹھے ہیں۔ سردی ہے، لٹاف چھوڑ کر سردی کے زمانے میں نماز کے لئے آتے ہیں تو عبادت پر اتنا جہنما یہ محبت ہی سے تو ہے محض علم سے نہیں۔ علم نے تو راستہ دکھایا تھا کہ بھی! اگر تم نے نماز پڑھ لی تو ثواب ملے گا، لیکن پڑھنا اور پڑھنے کے لئے اٹھنا۔ اور اپنے پیش و آرام کو چھوڑنا، یہ محبت کراتی ہے، علم نہیں کراتا ہے تو محبت اخلاق کو حرکت میں لاتی ہے، اخلاق عمل کو حرکت میں لاتے ہیں۔ تب جا کے آدمی عمل کرتا ہے۔

غرض ہر چیز کا ایک وظیفہ ہے۔ علم کا کام راہ دکھانا ہے۔ محبت کا کام حرکت میں لانا ہے۔ اخلاق کا کام عمل کروا دینا ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں عمل کرے گی۔ سارے کام آپ علم کے اوپر ڈال دیں کہ وہی راستہ دکھلائے، وہ چلائے، وہی گردن پکڑ کر آپ کو مسجد میں لے جائے تو ایک چیز سارے کام انجام نہیں دے سکتی۔ الگ الگ قوتیں ہیں۔ غرض تعلیم کے ذریعے سے علم پہنچتا ہے۔ ترکے کے ذریعے سے اخلاق درست ہوتے ہیں اور محبت پیدا کرائی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وظیفے تھے۔ ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم سے آپ مسائل پہنچاتے تھے۔ یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام۔ ترکے کے ذریعے سے عمل کی قوتیں قلب میں فراہم کرتے تھے کہ اس حلال کے اوپر آدمی چل پڑے اور حرام سے بچنے لگے۔ جائز کے اوپر چل پڑے اور ناجائز سے بچنے لگے۔ یہ چیز ترکہ و احوال قلب سے متعلق تھیں۔

قلب کی حالت اگر درست نہ ہو، فتنے میں پڑا ہوا ہو اور غلوک و شبہات میں پڑا ہوا ہو تو عقلی آدمی کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ تذبذب اور تردد ہوگا تو کبھی عمل ظہور پذیر نہیں ہوگا۔ قوت یقین پہلے آئے، پھر آدمی چلے گا، اور اخلاق ابھاریں گے تو آدمی عمل کرے گا۔ اس واسطے دو وظیفے فرمائے گئے، گویا بعثت کی دو عرض دعايت نکلیں۔ ایک فرمایا: "اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا" "میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں"۔ اور ایک فرمایا: "بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" "میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کا مکمل نمونہ تمہارے سامنے رکھ دوں"۔

تاکہ تمہارے اخلاق صحیح ہو جائیں اخلاق کے بغیر عمل نہیں ہوگا، اور تعلیم کے بغیر علم نہیں آئے گا، جس سے جائز و ناجائز کا پتہ چلے۔

تعلیم بلا تربیت کا نقصان..... تو مجلس مبارک میں ایک طرف مسائل کی تعلیم ہوتی تھی جائز و ناجائز اور حلال و حرام بتلایا جاتا تھا اور رات کو نگرانی فرماتے تھے کہ عمل کیسا ہے، مجاہدے کراتے تھے تاکہ نفوس کا ترکیہ ہو جائے، اس کا تعلق جائز و ناجائز سے نہیں قلب کے احوال باطن سے ہوتا ہے۔ احوال باطن وہی درست کر سکتا ہے، جو

باطن کے ان مقامات سے گذرا ہوا ہو، جو اس راہ میں چلا ہوا نہیں ہے، وہ کس طرح سے اعمالِ باطن کو درست کرے گا، اسے خود اپنے اندر کا پتہ نہیں دوسرے کے اندرون کا کیا پتہ چلے گا
او خودیشن گم است کرار بہری کند

اس واسطے جیسے ظاہری مسائل پوچھنے کی ضرورت ہے، باطنی احوال کے درست کرنے کے لئے بھی لوگ اپنی باطن کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وسوسوں کو دور کر کے قلب کی راہ کو درست کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسائل کی تعلیم دی حلال و حرام، جائز و ناجائز کے دائرے کو بتلایا، فرائض بتلائے، واجبات اور ان کی مقداریں بتلائیں، ان کے ادا کرنے میں جو خطرات اور وسوسوں کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے رفع کرنے کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لی اور قلب کو درست کرنے کا طریقہ بھی آپ نے اختیار فرمایا۔ اس کا نام تعلیم ہے اور اس کا نام تربیت ہے، تربیت سے آدمی صحیح بنتا ہے، اگر تعلیم ہی تعلیم ہو اور علم ہی علم ہو تو کورے علم سے راستہ تو نظر آئے گا، مگر چلنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔
جیسے غالب نے کہ تھا کہ۔

جاننا ہوں ثوابِ صاحت و زہد ہم پر طبیعت ادھر نہیں آتی
آج کے دور میں بد عملی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے۔ علم کے باوجود بد عملی ہے، علم کے راستے اتنے پھیل چکے ہیں کہ قدم قدم پر آدمی کو علم ہوتا ہے اور بے کاغذ ہے، پیپر ہے، رسائل اور اخبارات ہیں، رات دن علم سامنے آ رہا ہے، مگر رات دن بد عملی بدھتی جاتی ہے، یہ بد عملی جہالت کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ ہم تزکیہ کے سبب سے ہے کہ جب نفوس مانجھے ہی نہیں گئے اور قلب کے مقامات ہی درست نہیں ہوئے، دل کی کلیں ہی درست نہیں ہیں، تو جتنا بڑا علم ہو، اتنی ہی بڑی بد عملی بھی ہوگی، اس لئے جہاں ظاہری علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں باطنی تربیت کی بھی ضرورت ہے اس کے بغیر آدمی چلتا نہیں ہے۔

اہمیتِ تزکیہ..... اگر یہ چیز ضروری نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تزکیہ نہ رکھ جاتا۔ اور تربیت نہ رکھی جاتی۔ تو سب سے زیادہ ضرورت تربیت کی پڑتی ہے۔ اور تربیت کے ساتھ تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے اور ان دونوں چیزوں کا حلق کسی منجھی ہوئی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

تزکیہ میں شخصیت کی احتیاج..... آدمی یہ چاہے کہ میری تربیت کاغذ سے ہو جائے تو کاغذ اور کتاب تربیت نہیں کر سکتے، کاغذ میں تو کالے لکے لئے نقوش ہوتے ہیں، ان نقوش کی مرادات کیا ہیں؟ یہ تو معلوم سمجھا سکتا ہے اور مزکیہ بتلا سکتا ہے کاغذ نہیں بتلائے گا۔ چنانچہ کلام میں جو کیفیات ہوتی ہیں تو کاغذ میں حروف کا نقش آتا ہے، کیفیت تو نہیں آتی، بہت سی کیفیتیں ہیں جو طرزِ ادا سے تعلق رکھتی ہیں، کلام کے بہت سے ایسے معانی ہوتے ہیں جو طرزِ ادا، ہیئتِ کلامی اور لب و لہجہ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر وہ ہیئت اور انداز نہ ہو کلام کا مطلب متعین نہیں ہوگا اور اس کی

مثال دیا کرتا ہوں کہ اردو کا ایک جملہ اس کے کئی معنی آتے ہیں اور سب کا تعلق لب و لہجے سے ہے وہ جملہ ”کیا بات ہے“ اس کے معنی استغناء و استفسار، تفہیم شان، تحقیر شان، اور تعجب کے آتے ہیں، سب کا تعلق لب و لہجے سے ہے اگر لب و لہجہ سامنے نہ ہو تو معنی متعین نہیں ہو سکتے، اگر یہ جملہ کاغذ پر لکھ کر کسی دوست کے پاس آپ بھجوادیں تو کاغذ میں تو کالے کالے نقوش لکھے ہوتے ہیں، لب و لہجہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اس سے جو سمجھے گا، وہ متکلم کی مراد نہیں ہوگی، بلکہ جو کیفیت اس پر غالب ہوگی وہ وہی معنی سمجھے گا، وہ متکلم کی مراد نہیں ہوگی وہ اس کی اپنی مراد ہوگی۔ وہ دنیا کہ یہ کہہ کر دھوکہ دے گا کہ لکھنے والے کی یہ مراد تھی حالانکہ یہ غلط ہے، کلام اس کا تھا مراد اس کی اپنی تھی۔

ٹھیک اسی طرح سے قرآن وحدیث میں بہت سے مضامین کا تعلق لب و لہجے سے ہے، اور بہت سے مضامین کا تعلق شان نزول سے ہے، ان سب سے کٹ کر اگر محض قرآن وحدیث کے لکھے ہوئے الفاظ سامنے آجائیں، اور اس کا آپ مطلب لیں تو وہ مطلب آپ کا ہوگا اگرچہ لفظ خدا کے ہوں گے، اب آپ دنیا کو یہ کہیں کہ خدا نے یہ فرمایا۔ یہ دھوکہ دہی ہوگی، وہ تو آپ فرما رہے ہیں۔ اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لئے کہ خدا کا مطلب تو جب کھلا جب خدا کی طرف سے کوئی بیان کرنے والا آکر اپنے لب و لہجے، اپنے طرزِ ادا، اپنے ماحول اور اپنی کیفیت سے بیان کرتا۔ آپ کے سامنے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ شانِ نزول بھی آپ کے سامنے نہیں، کالے نقوش لکھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں تو ماحول، کیفیت اور حیثیت بذاتی آپ کی اپنی ہے، اور قرآن اور حدیث پر آپ نے تھوپ دی ہے۔ تو حقیقت میں وہ قرآن اور حدیث کا مطلب نہیں، وہ آپ کا مطلب ہے، لفظ آپ نے اللہ کے لئے اور مطلب اپنی طرف سے گھڑ لیا۔

اسی کو منانے کے لئے تعلیم و تزکیہ کو رکھا گیا ہے، کہ ایک شخصیت آکر تعلیم دے اور سمجھائے کہ یہ مراد بانی ہے، اس واسطے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ تاکہ وہ کلام بھی سنائیں اور کلام سنا کر اس کا مطلب بھی بیان کریں کہ یہ اس کا مطلب اور مصداق ہے۔

مقاصدِ بعثت..... بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لئے آئے ہیں کہ علم سے دنیا کو آراستہ کریں اور اس علم سے راہِ حق نظر آئے، اور تزکیہ سے آراستہ کریں جس سے لوگوں میں اس راستے پر چلنے کی قوت پیدا ہو، اور عمل کا نمونہ سکھائیں، تاکہ عمل میں گھڑت نہ ہو۔ اس میں بھی لوگ پیغمبرِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے متبع ہوں۔ یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و دعایت ہیں اسی کے مجموعے کا نام تعلیم و تربیت ہے۔ اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں ایک غرض ظاہر کی گئی فرمائی: ”اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا“ ”میں دنیا معلم بن کر بھیجا گیا ہوں“۔

وہ علم سکھلاؤں جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق کا راستہ ملے، لوگ خدا تک پہنچیں۔ ان کے اخلاق اور کردار کو یکسر درست ہوں۔ دوسری غرض یہ فرمائی: ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَنَکَرِ الْأَخْلَاقِ“

میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کریمانہ کا اعلیٰ ترین نمونہ تمہارے سامنے رکھوں، اور عمل کر کے دکھلا

دوں، اور اخلاقِ سریمات کی ہیئت کذا کی تم کو دکھلا دوں، اس کا نام تربیت ہے، اس کا نام تعلیم ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں آنے کی غرض و غایت تعلیم و تربیت ہے ہر قوم اور ہر ملک میں نبی بھیجے گئے تاکہ دنیا کی قومیں علم سے محروم نہ رہ جائیں اور اخلاق سے محروم نہ رہ جائیں۔

اندرِ تعلیم و تربیت..... اور یہ تعلیم و تربیت کس شانِ بعثت سے کی؟ تو بعثت کی شان یہ ہے کہ اس میں رحمت کا غلبہ ہے، شریعت کے ایک ایک حکم سے رحمت چمکتی ہے، ایک ایک حکم میں شانِ رحمت رچی ہوئی نظر آتی ہے، غضب اور قہر رچا ہوا نہیں ہے، محبت کی آمیزش ہے عداوت کی آمیزش نہیں ہے، شفقت رچی ہوئی ہے، بیگانگی اور بے تعلقی رچی ہوئی نہیں ہے، انس و موافقت رچی ہوئی ہے وحشت رچی ہوئی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تربیت کی، اور ساتھ ساتھ وحشت سے بچایا، نفرتوں سے بچایا، انس و موافقت کو پھیلا یا، محبت دیا، لگت پھیلائی۔

اندرِ حکومت..... حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قاضی انقطاع، یعنی چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابیوں کو اونٹ پر سوار کیا اور خود پیدل ساتھ ہو لیے۔ ان کو رکاوٹ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلیں۔ اور ہم سوار ہیں پر بیٹھیں مگر امر ارشاد تھا کہ نہیں تم بیٹھو، تو یہ اونٹ پر سوار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ ہیں، میل بھر تک ساتھ تشریف لائے گئے اور مختلف نصیحتیں فرمائیں۔

فرمایا: جب تم یمن میں پہنچو گے تو تمہیں عیسائیوں کی رعایا ملے گی، وہاں کے سب باشندے عیسائی ہیں، تم وہاں جا کے کیا کام کرو گے۔ تو نصیحت فرمائی کہ: **يَسِّرُوا وَلَا تَقْصِرُوا وَلَا تَغْتَبِرُوا وَلَا تُظْلِمُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا**۔ عیسائیوں کی ریاست میں جا کر لوگوں کو بشارتیں سنانا، نفرتیں نہ دلانا، آسانیاں بہم پہنچانا، لوگوں کو شکوے میں جھانڈ کرنا۔ معاہدت، وحدت اور اتحاد پیدا کرنا، اختلاف کی راہیں مت دالنا کہ لوگ بکھر جائیں، تم ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرنا، متفرق بنانے کی کوششیں مت کرنا۔

تو برائے و مل کر دن آمدی نے برائے فہل کردن آمدی

تم کو دنیا سے جوڑنے کے لئے بھیج گیا ہے، دنیا کو توڑنے کے لئے تم کو نہیں بھیجا گیا، متفرقوں کو جمع کرنے کا کام تمہارا ہے، جمع شدہ کو متفرق کرو یا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور جمع کرنے کا معیار تمہاری ذات نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا۔ اسی پر لوگ جمع ہو سکیں گے، تمہاری عقل پر جمع نہیں ہوں گے، تمہارے مزاج پر جمع نہیں ہوں گے، ہر شخص عقل رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی عقل کا قبیح ہو، تم کہو گے میرا مزاج یہ ہے، دوسرا کہے گا میرا مزاج یہ ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سب گردن جھکا دیں گے وہ معیار ہے غرض تم لوگوں بشارتیں سنانا، نفرتیں مت دالنا۔ انہیں بانٹنا

متفرق کرنا اور گروہ سازی مت کرنا۔ سب کو ایک گروہ بنانے کی کوشش کرنا۔ کوئی از خود گروہ بنے یہ اس کا اپنا نفل ہے۔ تمہاری طرف سے اذن اور اعلان وحدۃ واتحاد کا ہونا چاہئے۔ تو شانِ رحمت ہے کہ لوگوں کو ملاؤ اور بانٹو مت، متفرق مت کرو ان کے سامنے ایسی چیزیں کہو کہ اگر ان کے قلوب بکھرے ہوئے بھی ہوں تو ہز جائیں اور جمع ہو جائیں۔ ایسے کلمات ان کے سامنے مت کہو کہ ان میں گروہ بندی پیدا ہو جائے وہ بیٹ جائیں، اور متفرق ہو کر ان میں نفرتیں پیدا ہونے لگیں، کسی ایک مرکز پر انہیں لانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہی شانِ رحمت ہے۔ غرض تعلیم دینا بھی شانِ رحمت ہے تربیت کرنا بھی شانِ رحمت ہے۔

رحمتِ مجسم..... لیکن اگر اس ضابطے کو فرض قرار دیا جائے تو اس تعلیم و تربیت کو جس شان سے ادا کیا گیا وہ شان تو رحمت ہی کی ہے۔ اور وہ شان انس و مواسات اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ لِقَاتِنَا“ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں لوگوں کو دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہے جب غزوۂ احد کے اندر ستر صحابہ رضی اللہ عنہم کی لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چتر لگا۔ اور خون کی چادر منہ پر آگری۔ دندان مبارک شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لئے بددعا کیجئے کہ ان ناہنجاروں نے اللہ کے رسول کو زخم پہنچایا۔ سر مبارک پر زخم لگا۔ محبوب صحابہ رضی اللہ عنہم جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، شہید ہو گئے، بددعا فرمائیے! اس پر فرماتے ہیں: ”إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ لِقَاتِنَا“ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھٹکا روہیتے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور فرماتے ہیں: ”أَلَمْ أَهْمُ أَغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“ ① ”اے اللہ! میری قوم کو ہدایت کر! یہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔“

اس موقع پر بھی رحمت ہی کا ظہور ہوا، یہ وہ اخلاقِ عظیم تھا کہ دوسرے گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، دوسرے کھوار اٹھا کر زخم لگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیضِ ترجمان سے ان کے اوپر پھول برسائیں یہی ہے وہ شانِ رحمت کہ دوستوں کے ساتھ رحم کرنا تو ہے ہی، لیکن دشمنوں کے ساتھ جو رحم و کرم کرے اور دشمنوں کو جو نوزنے کی کوشش کرے، کہا جانے لگا کہ وہی ”رحمتِ مجسم“ ہے۔ غرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ وہ کیا جو آج دوستوں کے ساتھ بھی کیا جانا مشکل ہے۔

بہر حال بعثت کی شانِ رحمت کی ہے، اور بعثت کی غرض و غایت تعلیم اور تربیت کی ہے۔ یہی تمنا حدیثیں ابتداء میں پڑھی تھیں کہ ایک میں شانِ بعثت بتلائی گئی۔ دوا حادثہ میں بعثت کی غرض و غایت بتلائی گئی۔

”إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً“ میں شانِ بعثت ہے، کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ”بُعِثْتُ مَعْلَمًا“ اور

① المعجم الكبير للفظواني، سهل بن سعد الساعدي، ج: ۵، ص: ۳۸۹، حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے مجمع الزوائد، باب

مفضل حمزة ج: ۳، ص: ۱۵۰.

”تَبِعْتُ لِأَنْتَبَهَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ میں غرض و غایت، یعنی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ تین روایتیں میں نے پڑھی تھیں بقدر ضرورت ان کی تشریح کی ہے، ان سب کا مقصد اور گویا لب لباب اور حاصل یہ نکلا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد اصلی تعلیم و تربیت ہے۔

نبیہ نبوی اور نبی کے بعد قوم نبی کے قائم مقام بنتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ پوری امت نبی کے قائم مقام اور نبی کی نائب ہے، اس کا بھی اصلی فریضہ یہ ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے۔ ویسے دنیا میں بہت سے علوم ہیں، اور ہر علم مفید ہی ہے، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو آدمی کو آدمی بنائے جو انسان میں اخلاق کے جوہر پیدا کرے، بہت سی تعلیمات ہیں جو سامان بناتی ہیں جیسے آپ سائنس پڑھیں گے تو بہترین قسم کے سامان بنائیں گے، فلسفہ پڑھیں گے تو دماغی ریاضت ہو جائے گی۔

ہندو اور انجینئرنگ پڑھیں گے تو بہترین قسم کے مکانات بنائیں گے، یہ سب چیزیں آپ کی ضروریات کی ہیں، اور اچھے اچھے سامان آپ کے لئے مہیا کریں گی، لیکن اچھے انسان بنانا ان علوم کا موضوع نہیں، اچھے سامان بنانا موضوع ہے، اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے نیچے آنا پڑے گا، نبیوں کی دنیا میں آنے سے غرض اچھا سامان بنانا نہیں، چھری، کانٹے بنانا نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ چاہیں یہ خود بنالیں۔ ان کے آنے کی غرض یہ ہے کہ آپ کو انسان بنادیا جائے۔ انسان کے ہاتھ میں اگر چھری ہوگی تو دوست کے گلے پر نہیں چلے گی۔ دشمن کے گلے پر چلے گی، انسان کے ہاتھ میں اگر برتن ہوگا تو صحیح استعمال کرے گا، جانور کے آگے ہوگا تو اسے پھینک مارے گا، اس لئے آدمی اگر آدمی بن گیا تو سامان بھی کارآمد ہو گئے، اور اگر آدمیوں میں آدمیت نہ رہی تو یہ سامان و بال جان بن جائیں گے اگر دنیا میں کروڑوں روپے کا سامان بھر ہوا ہے اور آدمی جانوروں کی مانند ہوں، جن میں نہ خدا کی پہچان، اور نہ رسول کی پہچان نہ حق و باطل کی پہچان، نہ انس و موافقت، ایسے میں سامان اور زیادہ وبال جان ہیں۔

اور اگر ایک بھی سامان نہ ہو اور چٹنی روٹی پر گزر ہو، مگر آدمیوں میں انسانیت کا جوہر ہو، انس ہو، محبت ہو ہمدردی خلاقی ہو وہ دنیا جنت ہے تو انبیاء علیہم السلام دنیا کو جنت بنا دے آئے ہیں، جہنم بنانے نہیں آئے جہنم والوں کی اخلاق فرمائے گئے ہیں۔ ﴿تَكَلَّمْنَا فَخَلَّتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أَخْسَفًا﴾ ①

جب کوئی پارٹی جہنم میں داخل ہوگی، دوسری پارٹی اس پر لعنت کرے گی کہ تم پر لعنت ہو تمہاری وجہ سے ہم جہنم ہوئے، وہ کہے گی تم پر لعنت ہو تمہارے بہکانے کی وجہ سے ہم جہنم کا عذاب ایک طرف، یہ لعن طعن خود ایک مستقل عذاب ہے۔

اور جنت والوں کے اخلاق بیان کئے گئے ہیں۔ ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ②

① پارہ ۸: سورۃ الاعراف، الآیۃ: ۳۸۔ ② پارہ ۱۰: سورۃ الحجر، الآیۃ: ۴۷۔

بڑی بڑی مسندوں پر آنے سانسے بیٹھے ہوں گے اور دل ایسے ہوں گے، جیسے جھنکی بھائیوں کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے دل میں محبت کبھی ہوئی اور درجی ہوئی ہے، تو انبیاء علیہم السلام بحیثیت پیدا کرنے آئے ہیں عداوتیں پیدا کرنے نہیں آئے۔

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

اور یہ چیز بغیر رحمت اور شفقت کے نہیں ہوتی۔ تو امت کو بھی اسی طرح شفقت جنا چاہئے انہوں میں بھی باہم اور اغیار کے حق میں بھی کہ انہیں ہدایت کریں اور انہیں سیدھا راستہ دکھلائیں، ایسی راہیں پیدا کریں کہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ ایک طرح محبت و اتحاد سے چلیں، اس میں قوم کی بھی قوت ہے، ملک کی بھی قوت ہے، جتنی پاکیزگی آپ کے نفوس میں بڑھے گی، جتنے پاکیزہ اعمال بڑھیں گے، آپ اپنی قوم کے لئے بھی مفید ثابت ہوں گے۔ ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہو گئے، اگر بد عنوانیاں رہیں تو قوم کے لئے بھی اور حکومت کیلئے بھی وبال جان بن جائیں گے۔ تو آدمی وہ ہے جو صحیح طور پر معاشرہ کے لئے آدمی ثابت ہو اور بہترین انسان ثابت ہو۔

احساس ذمہ داری..... بلاشبہ بہت سی چیزوں میں حکومت روک تھام کرتی ہے۔ چوروں کو پکڑتی ہے، ڈکیتوں کو پکڑتی ہے، قانون بناتی ہے، لیکن ساری ذمہ داری حکومت پر نہیں کچھ آپ پر بھی عائد ہوتی ہے، آپ کو بھی تو اپنے اخلاق درست کرنے ہوں گے۔ جہاں کوئی سپاہ اوری۔ آئی۔ ڈی نہ ہو، اگر آپ تنہائی میں ہوں اور اخلاق دوست نہ ہوں، وہاں پھر آپ خیانت کریں گے، ایسا آدمی ہو کہ جب تنہائی میں ہو جب بھی نیک نفس ہو، مجمع میں ہو جب بھی نیک نفس ہو۔ یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا نفس درست ہو جائے، ورنہ اگر انسان بد نفس ہے تو ڈر کے مارے مجمع میں خیانت نہیں کرے گا، مگر جب تنہائی میں جائے گا، خیانت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی وہ آدمی آدمی نہیں بلکہ آدمی کی صورت ہوگی۔ تو آدمی صورت انسان کا نام نہیں حقیقت انسان کا نام ہے۔

گر بصورت آدمی انسان بُدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بُدے

اگر صورت سے آدمی بنا کر تا تو صورت انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں کی صورت انسان کی تھی، مگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، وہ فرق حقیقت کے لحاظ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دیکھی جائے تو عرش کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، اور ابو جہل کی حقیقت دیکھی جائے تو تحت الارض میں پہنچی ہوئی ہے، صورتیں دونوں کی انسانوں کی ہیں یکساں ہیں۔ غرض صورت سے آدمی نہیں بنتا، حقیقت سے بنتا ہے اور یہ حقیقت انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے بنتی ہے۔ اس کے بغیر جو ہر پیدا نہیں ہوتا، اس لئے جہاں آپ اور علوم کی طرف توجہ کریں بنیادی طور پر اس عمل کی طرف توجہ کرنا سب سے ضروری ہے، جس سے ہمارا جو ہر درست ہو۔ اس واسطے یہ تین حدیثیں میں نے تلاوت کیں کہ تعلیم و تربیت تو اصل غرض ہے اور اس میں شفقت اور رحمت کی شان ملی ہوئی ہونی چاہئے۔ تب جا کے وہ تعلیم و تربیت صحیح معنی میں مفید ثابت ہوگی، حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم

تعلیم کے ذریعے سے علم حاصل کریں۔ تربیت کے ذریعے سے اخلاق درست کریں اور حق تعالیٰ شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلائیں۔ آمین۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ.
اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِاسْمَاعِنَاوْ اَبْصَارِنَاوْ قُوَّتِنَا اَحْيَيْنَاوْ اجْعَلْ
قَاَرْءَا عَلٰى مَنْ ظَلَمْنَاوْ لَا تَجْعَلْ مَعْصِيَتَنَا فِىْ دِيْنِنَاوْ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْثَرَ حِمْلًاوْ لَا تَمِلْغْ
عِلْمِنَاوْ لَا غَايِقْ رُغْبَتَنَا اَللّٰهُمَّ لَا تَسْلُبْ عَلَيْنَا مِنْ اَزْوَارِ حِمْلِنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَاوْ لَا تَقْصُصْنَاوْ اَكْثِرْ مَنَّاوْ لَا تَنْهِنَّاوْ
اَعْظِمْ اَوْلَادِنَاوْ اَكْثِرْ مَنَّاوْ لَا تُؤَيِّرْ عَلَيْنَاوْ اَرْضِنَا عَنْكَ وَاَرْضْ عَنَّا. اَللّٰهُمَّ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ
وَالْحَقَّقْنَا بِالصَّلٰحِيْنَ غَيْرِ خَزَايَاوْ لَا مَقْتُوْنِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَاوْ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرُحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (حررہ ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۹ھ)

عناصر سیرت

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُغَيِّثُهُ وَنُغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَرَسُولَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَلَّافَةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَذَاعِبًا إِلَيْهِ بِأَذْنِهِ وَمِيرَاجًا مُبِيرًا.

اُمَّا بَعْدُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ فَقَدْ جَاءَكُمْ
بِمَنِ اللّٰهُ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُبِيْنٌ ۝ يَهْدِيْهِ بِهٖ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ.

تمہید..... بزرگان محترم! یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی
اس آیت کریمہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بنیادی صفات اور
چند بنیادی مقاصد و افعال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اسی آیت کی مجھے مختصر طریق پر کچھ شرح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مگر آیت کی تشریح سے
قبل بطور تمہید و مقدمہ کے چند باتیں سمجھ لیجئے تاکہ اس کے بعد آیت کے مقاصد سمجھنے آسان ہو جائیں اور وہ یہ کہ
جب انسان کسی بھی متعین منزل کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے چار باتوں کی ضرورت پیش آتی
ہے۔ ان چار کے بغیر منزل مقصود تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔

1..... سب سے پہلی چیز روشنی راہ ہے۔ راستہ میں روشنی اور چاند نہ ہو جس میں آدمی راستہ قطع کرے اور روشنی بھی ایسی
کہ نہ اتنی تیز ہو کہ نگاہوں کو خیرہ اور چکا چوند کر دے کہ راستہ چلنا ہی مشکل ہو جائے، نہ اتنی دھیمی ہو کہ راستے کا نشیب و
فراز ہی نظر نہ آئے، بلکہ معتدل روشنی ہو جس میں آدمی بے تکلف چل سکے غرض سب سے پہلی چیز راستہ کی روشنی ہے۔
2..... اس کے بعد خود راستہ ہے کہ جو سیدھا ہوا اس میں لیڑھ اور کچی نہ ہو، جس میں آدمی بے تکلف چل سکے، اگر
راستہ میں اونچ نیچ ہے اور گڑھے ہوں تو روشنی بھی ہوگی تو گر جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اس لئے روشنی ہونے کے باوجود
ضرورت ہوتی ہے کہ راستہ سیدھا ہو اونچ نیچ اور نشیب و فراز سے بری ہو۔

3..... اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کی اور ضرورت پڑتی ہے کہ راستہ بھی سیدھا ہو اور ساتھ میں راہنما بھی

ہوا اگر راہ دکھلانے والا کوئی نہ ہو تو محض روشنی اور راستہ کام نہیں دے سکتا۔ تو راہنما کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر پہنچا دے۔ پھر چوتھی چیز ”راہ رو“ ہے کہ روشنی، راستہ اور راہنما بھی موجود ہے لیکن چلنے والا موجود نہیں تو منزل مقصود تک کون پہنچے؟ اس لئے ضرورت پیش آتی ہے کہ خود راہ رو بھی ہو۔ غرض یہ چار باتیں ہیں کہ ان کے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اگر روشنی نہیں ہوگی اندھیرے میں چلنا دشوار ہوگا روشنی ہو، مگر راستہ نہ ہو تو آدمی چلے کس چیز پر؟ راستہ بھی ہو مگر راہنما اور راہ دکھلانے والا کوئی نہ ہو تو پھر آدمی چلے کیسے؟ اور یہ تینوں چیزیں موجود ہوں، مگر چلنے والا کوئی نہ ہو تو منزل تک کون پہنچے؟

حصول منزل کی شرائط ... دنیا میں بھی آپ جب بھی کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو چند باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے، حق تعالیٰ نے آپ کے لئے روشنی کا بندوبست کیا۔ چنانچہ فرمایا: ﴿قَبَسْكَ الْبَدَىٰ جَعَلَ لِي السَّيِّئَ بَرًا وَجَاوِجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ① ”برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے اور سراج منیر یعنی سورج اور قمر منیر رکھا“

دن میں آپ سورج کی روشنی میں راستہ طے کرتے ہیں اور رات کو چاند کی روشنی میں راہیں قطع کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان پر دو بڑے روشن سیارے رکھ دیئے۔ اور فرمایا: ﴿وَبِالْشُّجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ اور لاکھوں کروڑوں ستارے متعین کئے جس سے کہیں متعین ہوتی ہیں اور آپ آسانی سے راہ قطع کر سکتے ہیں لیکن محض سورج کام نہ دیتا اگر زمین پر سڑکیں بنی ہوئی نہ ہوتیں۔ راہ ہی نہ ہو سورج تو ٹھٹھا ہے لیکن پہاڑ ہیں نہ اس میں راستہ ہے۔ بڑے بڑے غار ہیں، کھدے ہیں تو آدمی چلے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ منزل مقصود پر کیسے پہنچے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ راہ ہواور مستقیم ہو جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا گیا ہے: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ ②

اللہ، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ذلیل کر دیا پست بنا دیا کہ تم اس کے راستوں پر چلو۔ اس میں راہیں بنائیں کہ جس پر چل کر آدمی منزل مقصود پر پہنچے۔ راستہ ہو مگر راہنما نہ ہو، راستہ قطع کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لئے راہنما کی بھی ضرورت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ جس کی حق تعالیٰ حکایت فرماتے ہیں: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهْتُ لِقَاءَ رَبِّي قَالَ عَنِیْ رَبِّیْ اَنْ یَّهْدِیْنِیْ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ③ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ: قریب ہے۔ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ راہنما کی خدا کی ہوگی مجھے راستہ نظر آئے گا تو راستہ کے لئے راہنما کی ضرورت ہے اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”أَطْلُبُوا التَّوَفِیْقَ قَبْلَ الطَّرِیْقِ“ راستہ چلنے سے پہلے رفیق سفر متعین کر لو، جو تمہاری رہنمائی کرے۔ ظاہر ذات ہے کہ راہ رو کی تو ضرورت ہی ہے۔ راستہ چلنے والا ہوگا تو ان تینوں چیزوں کا متلاشی ہوگا اور اگر

① ہارہ: ۱۹، سورۃ الفرقان، الآیۃ: ۲۱۔ ② ہارہ: ۲۹، سورۃ الملک، الآیۃ: ۱۵۔ ③ ہارہ: ۲۰، سورۃ القصص، الآیۃ: ۲۲۔

راہِ روحانی نہ ہو تو پھر کون چلے؟ غرض اصولاً کسی منزل تک پہنچنے کے لئے ان چار باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔
سفرِ روحانیت کی شرائط..... جب مادی راستوں میں ان چار چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ تک پہنچانے والا
راستہ جو نہایت عظیم اور طویل ہے اس کے لئے ان چیزوں کی کیا ضرورت نہیں ہوگی؟ آپ معمولی سفر کریں تو یہ
چار چیزیں ضروری ہوں اتنا طویل و عظیم سفر کہ بندہ اپنے خدا تک پہنچے، اتنا لمبا راستہ کہ اللہ کی ذات و راحہ الوری اور
بندہ غفلت و رعایت:

چہ نسبت خاک را عالم پاک

بندہ خدا تک جائے بلا راستہ، بلا روشنی اور بلا کسی راہنما کے پہنچ جائے اور بغیر اس جذبے کے پہنچ جائے جو اس
کے دوس میں راہ چلنے کے لئے ہونا چاہئے۔ لامحالہ ضرورت پڑے گی، بلکہ مادی راستوں سے زیادہ ضرورت پڑے
گی۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے یہ دنیوی سرکیں تو نہیں ہوں گی۔ حق تعالیٰ شانہ جو نور مطلق ہیں،
مادیات سے بھی بالا، روحانیت سے بھی بالا، اس کی لطافت کے سامنے روحانیت بھی کھینچ ہیں تو اس کی ذات
بابرکات اور لطیف و خبیر ذات تک پہنچنے کے لئے راستے بھی معنوی ہونے چاہئیں اور لو دہمی معنوی ہونا چاہئے۔ (اس
راہ کو قطع کرنے کے لئے) سورج کی روشنی کام نہیں دے سکتی سورج کی روشنی ہمیں ہندوستان سے پاکستان، ایران و
عرب پہنچا دے گی مگر اس سے عرشِ عظیم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنہوں تک نہیں پہنچ سکتے عالم برزخ تک نہیں پہنچ سکتے تو
جیسا عالم دینی روشنی۔ اس لئے اللہ تک پہنچنے کے لئے مادی راستہ کافی نہیں بلکہ روحانی و معنوی راستہ کی ضرورت
ہے۔ اور ویسی ہی معنوی روشنی کی ضرورت ہے کہ وہ لطافت لئے ہوئے ہو۔ اس میں کثافت کا نشان بھی نہ ہو اور
مادیات سے بالاتر ہو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تک آ پہنچنے کے لئے ایسا راستہ درکار ہے اور ایسی ہی راہنما درکار ہے اور راہ
رو بھی ایسا ہی ہونا چاہئے، اس کے لئے نظریہ پیر کافی نہیں کہ آدمی خدا تک چلا جائے وہ تو کوئی معنوی قوت ہونی
چاہئے۔ تو مادی منزل کے لئے مادی راستے، مادی طریقے، مادی راہنما، اور عالم غیب تک پہنچنے اور اللہ سے رابطہ قائم
کرنے کے لئے روحانی راستے روحانی راہنما اور روحانی رہ گزر کی ضرورت پیش آئے گی۔

نورِ معنوی کی ضرورت..... تو حق تعالیٰ تک پہنچانے والی روشنی کون سی ہے؟ جس میں ہمیں صحیح طور پر نظر آ جائے
کہ راستہ کیسا ہے؟ نشیب و فراز کیسے ہیں؟ اس کے لئے حق تعالیٰ نے ایک روشنی کا دینا بلکہ روشنی کا آفتاب روشن
کیا، لیکن وہ مادی آفتاب ہیں بلکہ آفتابِ نبوت ہے، جس کی روشنی میں آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ”وہ ذات ہے
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی“۔ جبکہ دنیا میں اتنی اندھیریاں چھا چکی تھیں کہ گھانا ٹوپ اندھیرا تھا۔

اس غفلت میں حق و باطل میں امتیاز کا نہ حال تھا۔ ساری علامتیں روشنیوں کی بجھ چکی تھیں۔ راستہ کے میل اور
فراگ قحتم ہو چکے تھے کہ جن سے راستہ کا پتہ چلے غفلت ہی غفلت پھیل چکی تھی کیفیت یہ تھی کہ بندے خدا اور مخلوق کا
فرق مٹا چکے تھے۔ مخلوق کی ضعیف و ناقص اور عیب دار صفات خدا میں تسلیم کر لی تھیں اور خدا کی پاک صفات، بندوں

میں مان لی تھیں۔ بندوں کو خدا کی کے درجہ تک پہنچا دیا تھا اور خدا کو بندوں کے درجہ تک لے آئے تھے۔

یہود و نصاریٰ کے عقائد کی ظہمت..... ایک جماعت کہتی تھی کہ: اللہ میں وہ ساری صفات موجود ہیں، جو بندوں کی بشری صفات ہیں۔ آپ تو راۃ کو پر دھیں گے جو آج چھپی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی اللہ میاں سے کشمی ہوئی اور بہت سے داؤ بیج کے بعد اسرائیل بالاخر غالب آگئے خدا کو بچھا ڈیا۔ (نورۃ اللہ)

لکھا ہے کہ: طوقان لوح جب آیا ہے تو فرشتوں نے جا کر اطلاع کی کہ وہ آپ کا کنبہ ذوب رہا ہے۔ مخلوق ختم ہو رہی ہے جب اور کچھ نہ بن پڑا تو خدا نے رونا شروع کر دیا اور اتار دئے کہ آنکھیں دکھنے آگئیں۔ فرشتے عیادت کے لئے پہنچے کہ اب مزاج کیسا ہے؟ اور آنکھوں کی سرخی کچھ کم ہو گئی یا نہیں؟ تو بندوں کی ساری ناقص اور عیب دار صفات خدا میں تسلیم کی ہوئی تھیں۔ جب کہ ایک قوم نے خدائی صفات بندوں میں مان لی تھیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ (نورۃ اللہ)

نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے علم غیب تسلیم کرتے تھے۔ خدا کے لئے بیوی تجویز کی تو خصوصیات انہیست وہ بندوں میں مان لی تھیں اور بندوں کی عیب دار صفات خدا کے اندر مان لی تھیں ایک قوم نے مخلوق کو خدا کا ظرف بنا دیا تھا کہ اس کے اندر حلول کرے اور طاریت کا عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ جسموں میں خدا سایا ہوا ہے تو مخلوق ظرف بنی اور خالق اس کا ظرف بنا دیا اور ایک قوم نے خالق کو ظرف بنا کر مخلوق کو اس کے اندر سایا ہوا کہا کہ مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولہ کے پیٹ میں بھندے ہوتے ہیں تو خدا کے پیٹ میں مخلوق مظروف ہے تو ایک نے مخلوق کو ظرف مانا اور خدا کو سایا ہوا مانا یہ تو جلی میں گت بنائی اور ایک نے خالق کو ظرف مانا اور مخلوق کو اس میں سایا ہوا مانا یہ وحدۃ الوجود کی گت جھڑی۔ بہر حال دونوں قسم کے عقیدے پائے جاتے تھے۔ اور خالق و مخلوق کا فرق مٹ چکا تھا۔

تردید عیسائیت..... عیسائیوں نے کہا تھا کہ: حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ۚ اِنَّهُمْ اَللّٰهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ اَبْنُ اَللّٰهِ﴾ ① یہود نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا کہ عزیر ہی صرف خدا کے بیٹے نہیں بلکہ ہم سب خدا کی اولاد ہیں۔ ﴿نَسَحْنُ اَنْبَاءَ اللّٰهِ وَاجْتَاوْهُ﴾ ② ہم تو خدا کے بھائی بیٹے ہیں تو ایک نہیں لاکھوں بیٹے مانے۔

مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آگیا۔ دارالعلوم دیوبند کا بالکل ابتدائی دور تھا اور صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ایک عالم باعمل ہی نہیں بلکہ عارف باللہ صاحب کشف و کرامت بزرگ بھی تھے۔ ان کے زمانے کا ایک طالب علم اتفاق سے ڈیرہ زون پہنچا۔ یہ متوسط درجہ کا تھی، یعنی دستار بندی نہیں ہوئی تھی، فاضل نہیں تھا، فارغ التحصیل نہ تھا، وہ کہیں ڈیرہ زون پہنچ گیا۔ وہاں ایک چوراہے پر کھڑا ہوا پادری تقریر کر رہا

تھا اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ طالب علم اس سے الجھ پڑا کہا کہ: آپ غلط کہتے ہیں اور بحث شروع کر دی مگر پادری بڑا ہوشیار تھا اور یہ پہچان رہا کہ یہ طالب علم اس کے مقابلہ میں بحث میں چل نہ سکا کئی جگہ اس نے طالب علم کو عاجز کر دیا۔ جس کا لوگوں پر برا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ: یہ کون جانے گا کہ یہ طالب علم ہے فاضل نہیں ہے، لوگ تو یوں کہیں گے ایک عالم آیا تھا اور پادری سے ہار کر چلا گیا۔ وہیں قریب ایک بھٹیاریے کی دکان تھی۔ وہ فوراً دکان سے کود کر نیچے اترا اور اس نے طالب علم کو دھکا دے کر کہا کہ: ”مونوی صاحب! آپ کا کام اس جاہل سے بحث کرنا نہیں، جاہل سے جاہل ٹٹ سکتا ہے، عالم کا کام نہیں ہے کہ جاہل سے نئے اس پادری سے بحث کرنا ہمارا کام ہے، آپ پیچھے ہٹئے۔“ اسے بھی غنیمت معلوم ہوا کہ وہ عاجز آ گیا تھا۔ بھٹیاریا آگے بڑھا اور کہا کہ پادری صاحب! آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ: ”عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں“ کہا اچھا آپ اس دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہا کہ: مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ میاں کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا بے وقوف! بے ادبی کی بات کہتا ہے وہ تو ازل ہی۔ ابدی ہیں۔ انہیں عمر سے کیا تعلق؟ تو اس نے کہا: یہ مطلب ہے کہ بہت لمبی عمر ہے جس کی کہیں حد نہیں۔ کہا: ہاں! یوں سمجھ لیجئے۔

بھٹیاریے نے کہا کہ اتنی عمر میں ان کی کتنی اودا دھوئی؟۔ پادری نے کہا کہ صرف ایک بیٹا۔

بھٹیاریے نے کہا کہ: ”لَا خَوْلَیَ وَلَا قُوَّةَ“ کہ میں بھٹیاریہ ہاں برس کی عمر میں بارہ بچے جنوا چکا ہوں اور اللہ میاں کی اربوں کھربوں برس کی عمر اور کل ایک بیٹا۔ اس پر تالیاں جو پٹیں اور شور پڑ گیا کہ پادری ہار گئے، ہار گئے۔ لوگوں نے دھکے دے کر اس کو وہاں سے نکال دیا اور مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہو گیا۔

یہ واقعہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، فرمایا کہ: بھٹیاریے نے بڑا عالمانہ جواب دیا، مگر وہ بے چارہ اصطلاحات سے واقف نہیں تھا اس لئے اس نے اپنی بات ایک عامیانہ زبان میں کہی مگر مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر باپ بننا اللہ میاں کے لئے صفت کمال ہے اور اولاد دہونا اس کے لئے کوئی کمال کی بات ہے تو اس کی ہر صفت لا محدود ہونی چاہئے۔ اولاد بھی لا محدود ہونی چاہئے تھی۔ جس کے عدد کی کوئی انتہا نہ ہوتی اور اگر اولاد دہونا خدا کے لئے عیب کی صفت ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی عیب ہے وہ ایک سے بھی بری ہونا چاہئے۔ بھٹیاریہ کا یہ مطلب تھا مگر وہ بے چارہ اصطلاحی الفاظ سے واقف نہیں تھا، اس لئے اپنے عامیانہ الفاظ میں کہا کہ: عمر کتنی ہوگی۔ اور ان کروڑوں برسوں میں لے دے کے کل ایک بیٹا۔ حالانکہ میرے تو اب تک بارہ بچے ہو چکے ہیں۔ بہر حال عیسائیوں نے ایک ہی بیٹے کا دعویٰ کیا تھا۔

ردِّ یہودیت..... یہود نے آگے بڑھ کر کہا: ﴿نَسَخْنَا بَنَاءَ اللَّهِ وَأَجْبَأْهُ﴾ ”ہم سب اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔“ یہ گویا بھٹیاریے کے نہ سب پر چلے اس نے جو بحث میں کہا تھا کہ بہت سی اولاد ہونی چاہئے تھی تو یہود نے سمجھا کہ واقعی اللہ میاں کا کل ایک، بیٹا۔ ہزاروں ہزار، کروڑوں کروڑ، تو ہونے چاہئیں۔ تو انہوں نے کہا

کہ: ہم سب خدا کے بیٹے ہیں۔ اور جو تو میں باقی رہ گئیں وہ بھی کچھ احباب میں ہیں کچھ چھبجوں میں آجائیں گے غرض اللہ میاں سے رشتہ داری قائم کر لی تو قرب خداوندی کی یہ گت بنائی کہ قرب بمعنی قرابت و رشتہ داری لے لیا اور کہا کہ: اللہ میاں کے قریب ہم بھی ہیں، یعنی اس کی اولاد ہیں، ہمارا نسب اس سے ملتا ہے۔
مشرکین کی تردید..... مشرکین مکہ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ میاں کی اولاد ہوتی ہے مگر انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں جس کا قرآن کریم نے جواب دیا کہ: ﴿الْحَنُمُ الذِّكْرُ وَلَئِنَّ الْإِنثِيَ ۖ وَلَئِنْكَ إِذَا قَسَمْتَ حِیْرً﴾ ①

تم جو بیٹوں پر راضی، بیٹی ہو جائے تو ناک منہ چڑھاؤ اور اللہ میاں کے لئے بیٹیاں؟ کیا تم نے بھونٹی تقسیم کی ہے؟ جس کو اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں نے خدا کے سر قھوپ دیا۔ اگر اولاد مانی ہی تھی تو کم از کم یہودی طرح بیٹے تو مانتے۔ بہر حال مخلوق اللہ کی تد نہیں جانتی تھی۔ خالق اور مخلوق کا فرق بھلا چکی تھی۔ اپنی عیب دار صفات خالق میں مان لی تھیں کہ ہم باپ ہیں تو وہ بھی باپ ہے۔ ہماری اولاد ہے تو اس کی بھی اولاد ہے۔ ہم کسی طرف میں رہتے ہیں تو خدا بھی کسی طرف میں رہتا ہے۔ ہم محدود ہیں تو محاذ اللہ وہ بھی محدود ہے گویا اس درجہ کو جہالت کی غلت پہنچ چکی تھی کہ علم کا نشان باقی نہیں رہا تھا۔

مسخ عقل..... اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں مخلوق غلو کم کر چکی تھی۔ توحید جیسی عقلی چیز جسے انسان عقلاً سمجھ سکتا ہے اسے سمجھنے کا شعور ہاتی نہیں رہا تھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کامل کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے حیرت سے کہا کہ: ﴿اجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓؤُلَاۤءِ﴾ ②

کیا کروڑوں دیوتوں اور خداؤں کو ایک ہی خدا، پیغمبر نے بنا دیا؟ کیا ایک خدا سارے آسمانوں اور زمینوں کا انتظام کر لے گا؟ ﴿اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ غٰٓئِبٌ﴾

یہ تو عجیب بات ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں، یعنی عجیب تو یہ تھا کہ شرک مانا جائے، مگر شرک رگ و پے میں اتنا سرایت کر چکا تھا کہ توحید عجیب معلوم ہونے لگی۔

توحید اجمالی..... توحید کا اجمال واقعی عقلی ہے۔ اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف نہ لائیں۔ تو انسان کی فطرت اجمال ملک کے ایک ہونے کا قضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کلام کہتے ہیں کہ: اگر کسی قوم یا فرد کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت نہ پہنچے پہاڑوں کی چوٹیوں میں گزر کر رہا ہو۔ کوئی ڈرانے والا پیغام حق لے کر اس تک نہ پہنچا اور اسی پر اس کی موت آگئی تو قیامت کے دن توحید کا سوال اس سے بھی ہوگا۔ اگر اجمالی وہ اتنا کہہ دے کہ میں اتنا جانتا تھا کہ ہاں ہے کوئی پیدا کرنے والا اور وہ ایک ہے تو اصل میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بتاتے ہیں۔ تفصیل خبر صادق کی خبر اور وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی لیکن اتنا اجمال کہ کوئی پیدا کرنے والا ضروری

ہے اور وہ چند نہیں ہو سکتے دس نہیں ہو سکتے یہ ایک فطری امر ہے، اور توحید عقلی ہے لیکن معقولات بھی اس دور میں ختم ہو چکی تھیں اس درجہ جہالت کی ظلمت چھا چکی تھی کہ توحید پیش کی تو کہا: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ یہ فیثبر نے کیا عجیب و غریب بات کہہ دی کہ ایک خدا سارے عالم کا انتظام کر لے گا۔

جہالت کی ظلمت..... اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد کو پیش کیا کہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ یوم آخرت آنے والا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، ہر سب کو وہاں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو ہجرت سے کہا کہ: ﴿مَنْ يُضْحِیْ الْعِطَافَ وَهِيَ ذَمِيمَةٌ﴾ ① ”جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں گی۔ پھر کون ہے جو انہیں زندہ کرے اور اٹھائے؟“ ان کی سمجھ میں ہی نہ آتا تھا کہ کوئی قادر مطلق موجود ہے تو جہالت کی ظلمت اس قدر قلوب پر چھا چکی تھی کہ توحید بھی معقول چیز کو وہ عجیب بات سمجھ لے۔

بشریت انبیاء علیہم السلام... وغیرہ کی شان اور پیغمبر کی ذات کو بھی عجیب سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا: ﴿قَالُوا نَبَا! هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ لِحْيَ الْأَسْوَاقِ﴾ ② یہ کیسا رسول آیا ہے کہ کھانا یہ کھاتا ہے، پانی یہ پیتا ہے، بازاروں میں یہ جاتا ہے۔ گویا رسول کا تصور ان کے نزدیک یہ تھا کہ بشریت سے ہلاتا ہو۔ تو رسول کی ذات کے لئے بشریت کا انکار لازم سمجھتے تھے کہ رسول بشری نہیں ہو سکتا۔ بشری عوارض اس پر طاری نہیں ہو سکتے۔

حالانکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر تمام بشری عوارض طاری کئے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر خدائی کا شبہ نہ کر سکیں اس لئے کہ ایک طرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات ہے کہ اشارہ فرمائیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ اشارہ فرمائیں تو بت آ کر وضو کے لئے پانی پیش کریں۔ درختوں کو اشارہ فرمائیں تو دوڑ کر آئیں اور سر مبارک کے اوپر سایہ کر لیں۔ پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو انگلیوں سے چشمے بہہ پڑیں۔ جس سے پندرہ سو آدمی سیراب ہو جائیں۔ تو ایک طرف تو یہ افعال اور عجائبات قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نمایاں ہوں۔ ایک طرف یہ کیفیت کہ بخار چڑھتا ہے تو شدید اور فرمایا کہ جتنا تمہیں عام طور سے بخار آتا ہے۔ مجھے اس سے دو گنا آتا ہے۔ غزوہ احد میں سر مبارک پر پتھر لگ پڑا تو خون بہہ پڑا۔ سر مبارک رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ لاشیں تڑپ رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ طائف پہنچے تو طائف کے شہدوں نے آپ کے پیچھے کتے لگا دیے۔ پتھر مارے۔ پائے مبارک زخمی ہو گئے۔ حجر میں تلخے کہ شریکین مکہ نے عین حرم کے اندر اونٹ کا او جھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا۔ جس سے اٹھنا دشوار ہو گیا۔ گانٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں بچھائے گئے۔ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرایا گیا اور سحر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ تو ایک طرف قدرت کے یہ کارنامے کہ اشارہ کریں تو چاند دو

① پارہ: ۲۳، سورۃ بقرہ: ۷۸۔ ② پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان: ۷۷۔

نکلے ہو جائے۔ ایک طرف یہ کیفیت کہ اوجھ گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے۔ ایک طرف یہ کیفیت کہ اٹھنے سے خوشے جاری ہو جائیں اور ایک طرف یہ کیفیت کہ بیتِ نبوت میں دو دو مہینے دھواں بھی نہیں اٹھتا تھا کہ کھانے پینے کو کچھ مل جائے۔ یہ متضاد چیزیں کیوں رکھی گئیں اگر فقط معجزات دیئے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خدائی کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے تمام بشری عوارض طاری کئے، تاکہ انبیاء علیہم السلام کی بشریت کی کوئی نفی نہ کرے۔

عظمت انبیاء علیہم السلام..... اور پھر فرمایا گیا کہ: اپنی زبان سے اعلان کر دو۔ ﴿قُلْ إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ ①

کہہ دو اے پیغمبر کہ میں بشر ہوں اور بشر بھی فقط نہیں کہا یکہ۔ ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمایا کہ تم جیسا بشر ہوں، یعنی جو تمہارا طریق پیدائش ہے۔ وہی میرا طریق پیدائش ہے۔ جو تمہارا طریق وفات ہے وہی میرا طریق وفات ہوگا جیسے تم پر عوارض بشریت آتے ہیں میرے اوپر بھی آتے ہیں۔ تو میں بشر ہوں اور تم جیسا بشر ہوں۔ ہاں! اللہ نے یہ بزرگی دے دی کہ مجھ پر وحی فرمائی۔ مجھ پر اپنا کلام نازل فرمایا یہ میری خصوصیت ہے جو تم میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔

تو یہ بزرگی خدا کی دی ہوئی ہے۔ لیکن دی کس کو؟ بشری کو دی ہے، لیکن اس بزرگی کے آنے کے بعد بشریت کا چولہا نہیں اتر گیا۔ میں بھی اپنی وحی کا اسی طرح متبع ہوں جیسا کہ تمہیں اتباع کی دعوت دے رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَ عِبَادِ الرَّسُولِ وَمَا أَفْعَلُ مِمَّا يَفْعَلُ بَنِي وَلَا يَهْتَكُمُ﴾ ② میں کوئی انوکھا رسول نہیں آیا۔ میں وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ جس طرح وحی خداوندی نے تم پر پابند ہو میں بھی پابند ہوں۔ جس طرح تم قانون حق کے پابند ہو۔ میں بھی پابند ہوں۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے پیش کرائی گئیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ بشر ہیں۔

نفیِ بشریت کا نقصان..... اور حقیقت یہ ہے کہ بشریت کی نفی کرنا یہ بد قسمتی کی بات ہے۔ ہر نبی نوع میں اللہ نے وہ ذاتِ بابرکات پیدا کی کہ تمام مخلوقات میں بڑھ چڑھ کر ہے یہ تو ہماری نوع کو خدا کا شرف ہے کہ ایسا شرف بخشا اور ہم اپنی نوع کی توہین کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال دیں کہ آپ بالاتر ہیں۔ یہ ہماری بد قسمتی اور محرومی کی بات ہوگی۔ ہم تو دلائل کی رو سے کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات سے بشریت کی عظمت واضح ہو۔

بہر حال جہاں معجزات دیئے گئے وہاں عوارضِ بشریت بھی دیئے گئے تاکہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدائی کا شبہ نہ ہو سکے۔

اظہارِ عبدیت کا امر..... اسی لئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا ماور ہو کر: ﴿قُلْ إِنِّي

① پارہ: ۱۶، سورۃ الکہف، الآیۃ: ۱۱۰

② پارہ: ۲۶، سورۃ الاحقاف، الآیۃ: ۹

لَنْ يُجِزَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِذًا ﴿١﴾ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے کہ اگر اللہ میری پکڑ کرے تو کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں اسی کا فضل و کرم مجھے چھڑا سکتا ہے۔“

اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ: ”لَنْ يَنْجِيَنِي أَحَدٌ مِمَّنْ عَمِلَ“ تم میں سے کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلا سکتا بجز اللہ کے فضل کے تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“ کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکتا فرمایا: ”لَا إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ بِنِيَّائِهِ“ کہ مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ جب تک اللہ ہی کا فضل میری دیکھیری نہ فرمائے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے یہ عہدیت کے کلمات اس لئے ادا کرائے جاتے ہیں تاکہ کسی کو ان کی انوہیت کا شبہ نہ ہو جائے۔ ان کی خدائی کا شبہ کسی کو نہ گزر جائے اس لئے یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں۔ ﴿٢﴾

دور بعثت کا اجمالی حال..... غرض مشرکین میں نبوت کا تصور یہ تھا کہ وہ بشریت سے بالاتر کوئی چیز ہے کہ نبی نہ کھائے نہ پیئے نہ کہتے تھے۔ ﴿٣﴾ قَالَ هَذَا الرَّسُولُ بَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُكُ فِي الْأَسْوَاقِ ﴿٤﴾ بہر حال خدا کے بارے میں بھی رسول کے بارے میں بھی اس قدر غلط عالم پھیل چکی تھی۔ کہہ کے اندر بھی مکہ کے ارد گرد بھی اور چار طرف قلوب میں غلطی اور اندھیری چھا گئی تھی۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ فَمَنَعَتْ غَرَبَهُمْ وَعَجَنَهُمْ“ ﴿٥﴾ اللہ نے انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی تو غضبناک نگاہ سے دیکھا۔ کوئی شرم خیز رہ گیا تھا ”إِلَّا غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ“ اہل کتاب میں سے چند گئے بچے افراد جو حق کے اوپر قائم تھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اپنے دین کو بچا رہے تھے۔ مخلوق سے الگ تھے۔ حق کے لئے عام مجامع کے اندر، عام اجتماعات اور عام ہستیوں میں گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی تو حق پر جاننے کے لئے لوگ پہاڑوں کی کھوہ میں جاتے تھے تاکہ دین کو سلامت رکھ سکیں۔ تو عقائد، اعمال، اخلاق اور رسوم کی غلط پھیل چکی تھی۔ ہر طرف اندھیریاں چھا گئی تھیں۔ ان اندھیروں میں ایک تیز روشنی کی ضرورت تھی کہ ان تمام ظلمات کے پردے چاک ہوں۔ اور روشنی سامنے آئے جس سے عقائد، اعمال اور احوال درست ہوں۔ تو اس شدید ترین اندھیری کو رفع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔

شانِ تشریف آوری..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں سورج تھا اور آپ کے بائیں ہاتھ میں چاند تھا۔ اکٹھی دو روشنیاں سہلے کر آپ تشریف لائے۔ غالباً آپ کو یہ شبہ ہو گا کہ ہم نے یہ کسی تارخ میں نہیں پڑھا۔ کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ آپ کے ہاتھ میں چاند اور سورج ہوں۔ یہ

﴿١﴾ پلہ: ۲۹، سورۃ الجن، الآیہ: ۲۲، ﴿٢﴾ الصحيح لمسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار، باب من یدخل احد الجنۃ یعملہ بل یرحمۃ اللہ تعالیٰ ج: ۳، ص: ۲۱۲۹، ﴿٣﴾ پلہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، الآیہ: ۷، ﴿٤﴾ الصحيح لمسلم، کتاب الجنۃ وصفۃ تعینہا واهلہا، باب الصفات الی عرف بہا فی النہا اهل الجنۃ واهل النار، ج: ۳، ص: ۲۱۹۷، رقم: ۳۸۶۵۔

ایک نئی سی بات ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ مہر و سکون سے کام لیں۔ بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند تھا۔ سورج سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دائیں ہاتھ میں اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب تھی۔ اور بائیں ہاتھ میں قلب نبوت تھا۔ جس میں اخلاق کی روشنی بھری ہوئی تھی۔ کتاب اللہ کے امداد الوہیت کا جلال بھرا ہوا تھا۔ اگر فقط کتاب اللہ سامنے آئی اور بغیر نہ آتے تو الوہیت کا جلال مخلوق کو محسوس کر دیتا، مجال نہ تھی کہ کوئی اس کو سمجھ سکے اس کی روشنی کو قلب نبوت میں اتارا گیا تو نبوت کی عہدیت کے ساتھ جب الوہیت کا نور اس پر ہی نزل ہوا تو ٹھنڈک پیدا ہوئی جس کو انسان نہ سکیں۔ تو سورج اللہ کی کتاب تھی اور چاند جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا جو کمالات اخلاق کا مرکز تھا۔ اس طرح سے آپ دنیا میں تشریف لائے، یعنی جلال بھی تھا اور جمال بھی۔ خدا کی کتاب کے اندر جلال تھا اور قلب مبارک کے اندر رشان جمالی تھی۔

جامعیت شریعت..... اس لئے شریعت مقدمہ میں دونوں شانیں موجود ہیں۔ رحمتہ للعالمین کی شریعت ہے جس میں غلو و درگزر اور محافظان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حدود و قصاص اور جہاد بھی ہے جو رچوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، زانی زنا کرے تو سنگسار کر دو جہاں شریعت کے اندر رحمتہ للعالمین ہے۔ وہاں جلالی شانیں اور تعزیرات و عقوبات بھی موجود ہیں۔ اسی لئے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لُغِبْتُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَلَأْتُ“ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جنگ مجسم بنا کر بھی بھیجا گیا ہوں۔ مطیعوں کے لئے رحمت ہوں اور مجرموں کے لئے غضب مجسم ہوں۔“ اسی طرح فرماتے ہیں: ”أَنَا الْمُنْفُذُ وَالْقَسَالُ“ میں بہت زیادہ قس کھ بھی ہوں۔ اور بہت زیادہ قتل کرنے والا بھی ہوں۔ یعنی رحمت کی شان بھی ہے۔ اللہ کی رحمت میرے اندر سرایت کئے ہوئے ہیں اور غضب کی شان بھی ہے کہ خدا کے غضب سے اس کے منکروں کے مقابلہ میں غضب مجسم بنا ہوں۔ غرض دونوں شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائیں۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں روشنیاں لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کائنات فی الحقیقت ایک نور ہے، کیا نور تھی؟

حق و باطل میں امتیاز کا نور..... جیسی ظلمت آپ کے سامنے ابھی آئی ویسا ہی نور تھا۔ جہالت، اخلاق و عہدہ کی ظلمت، بنی آدم میں تھی جہلت کی شبو تیں، جہلت کی ظلمتیں یہ ایسی ظلمات ہیں۔ جن سے حق و باطل میں امتیاز نہیں ہوتا تو ان ظلمتوں کے لئے دیئے ہی نور کی ضرورت تھی کہ یہ ظلمتیں رفع ہوں۔ چاند نے میں حق و باطل نظر آئے۔ حق و باطل اس سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا۔ وہ تغیر کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ جو علم اور کمالات اخلاق کی روشنی ہے۔ حقیقت میں نبوت نورانی ہے۔

غرض جس طرح کی ظلمتیں میں نے عرض کیں یہ ظلمتیں وہ نہیں ہیں جو سورج کے ڈوبنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حسی اور مادی ظلمت ہے اور جہالت و بد اخلاقی کی ظلمت یہ معنوی ظلمت ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے جیسے حدیث

میں فرمایا گیا کہ ”الظُّلُمُ ظُلُمْتُ“ ① (ظلم یہ ظلمت و تاریکی ہے۔ عدل روشنی ہے تو عدل کی روشنی سورج کی طرح سے نہیں ہے۔ ظلم کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح نہیں ہے، مگر سورج کی روشنی اس روشنی کے سامنے ماتہ ہے۔

سورج فقط مکان کو روشن کرتا ہے اور عجم کی روشنی قلوب اور ارجح کو روشن کرتی ہے سورج سے فقط زمین اور مکان روشن ہوتا ہے، اور ظلم سے زمان، مکان اور ایمان سب روشن ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور خداوندی ہیں۔ مگر دنی نور نہیں ہیں معنوی نور ہیں۔ یعنی ظلم الہی کا پورا جو آپ کے اوپر پڑا ہے وہ ظلم میں کسی کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ: ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ ② اس روایت کو بعض نے ضعیف اور بعض نے موضوع کہا ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا کہ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ نُحْمٌ مِّنَ اللَّهِ نُورًا﴾

اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور پہنچا اور نور سے مراد ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ”اولیٰ ما خلق اللہ لدنوی“ کو دیکھا جائے تو اگرچہ حدیث موضوع بھی ہو مگر مضمون کے لحاظ سے صحیح ہے، کیوں کہ قرآن کے ساتھ موید ہے۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ مگر معنویت کا نور ہیں۔ روحانیت کا نور ہیں۔ اخلاق کا نور ہیں۔ کمالات خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظہور کرتے تھے۔ جلوہ کرتے تھے اس کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم تھے۔ اللہ کے کمالات کے جس طرح سے یہ بجلی کی روشنی آپ کے سامنے ہے۔ نیز جو ہے اس کے اندر ایک بہت معمولی سا تار ہے، لیکن جب اس کا کنکشن پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ میدانوں کو چمکا دیتا ہے۔ تو اصل میں روشنی پاور ہاؤس سے آتی ہے۔ خود اس کے تار کے اندر روشنی نہیں ہے لیکن منور ہو کر تاریک مستی نظر نہیں آتی۔ روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ ایسے میں اگر تار کہہ دے: ”أَنَا النُّورُ“ میں تو خود نور ہوں۔ تو وہ کہہ سکتا ہے لیکن حقیقت میں نور اور ہے اس کی ذات اور ہے اس کی ذات پر، نور نے جلوہ کیا ہے۔ وہ نور کا مظہر بن گیا۔ اسی واسطے نور بھی کہہ جا سکتا ہے اور جب ذات کی طرف لگا جائے گی تو کہا جائے گا کہ میں تو تار ہوں۔ روشنی دوسرے کی ہے جو میرے اندر آ رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام وہ صلاحیتیں لے کر آتے ہیں کہ علوم خداوندی ان کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اخلاق ربانی ان کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو یہ نور معنوی نور ہے جیسا کہ وہ ظلمت معنوی ظلمت تھی۔ معنوی ظلمت کے رفع کرنے کے لئے معنوی نور کی ضرورت تھی۔ آفتاب کا نور اسے زائل نہیں کر سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات نور بن کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر مخلوق نے یہ سمجھ لیا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ وئی اسے کہتے ہیں، بدی اس کہتے ہیں۔ آپ کے اعمال، اخلاق اور پاکیزہ کردار کو دیکھ کر دنیا کے سامنے معیار آ گیا اور سمجھا کہ نیکی کس چیز کا نام

① الصحیح للمعاری، کتاب المغالیم والنصب، باب الظلم ظلمات، ج: ۲ ص: ۸۶۴ رقم: ۲۳۱۵۔

② قال العلامة الشکھنوی: وقد اشتهر بین القصاص حدیث ”أول ما خلق الله نوری“ وهو حدیث لم یثبت بہذا

لعمنی وان ورد غیرہ موافق لہ فی المعنی، دیکھئے: الآثار المرفوعة ج: ۱ ص: ۴۳۔

ہے۔ خلق حسن کس چیز کا نام ہے۔ کمال کس چیز کا نام ہے۔ عیب کس چیز کا نام ہے۔

گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ تک پہنچنے کے راستہ کے لئے روشنی تھے۔ اس کے بغیر راستہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل نور بن کر تشریف لائے اور راہ خداوندی لوگوں کے سامنے کھل گئی۔

راہنمائے حق..... راہنما کیا چیز ہے؟ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مشعل نور ہے جس سے راہ کھلی، لیکن راہ کے لئے راہنما کی بھی ضرورت ہے تو راہنما آپ کی منتیں۔ آپ کے افعال اور کردار ہیں۔ اسوہ حسنہ جس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ وہ اسوہ حسنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کا مجموعہ ہے۔ فی الحقیقت وہ راہنما ہے تو یہ ایک نور راہ آیا جس سے راستہ روشن ہوا اور ایک راہنما آیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو راہنمائی کرتی ہے کہ اس طرح سے چلو۔

اسوہ عمل..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جو اعمال کا نمونہ پیش کیا فقط آپ نے قانون نہیں پیش کر دیا۔ قانون کے ساتھ اپنا اسوہ بھی پیش کیا۔ آپ نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ ”صَلُّوْا“ نماز پڑھو بلکہ یہ فرمایا کہ: ”صَلُّوْا كَمَا اَرَىٰ تَمُوْنِيْ اَصَلِّيْ“ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی نمونے کی نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل بن کر دنیا کے اندر آئے۔ آپ کی سیرت عمل کے لئے راہنما تھی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی وہ نماز صحیح پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سامنے نہیں ہوگی۔ نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ”صَلُّوْا“ بلکہ فرمایا: ”صَلُّوْا كَمَا اَرَىٰ تَمُوْنِيْ اَصَلِّيْ“ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فقط آؤ نہیں دیا بلکہ وضو کر کے دکھلایا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ تو تمام اعضا کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ اور فرمایا: ”هٰذَا وُضُوْةٌ لَا يَنْقُضُهَا اَللّٰهُ صَلَوةً اِلَّا بِهٖ“ یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے۔ اگر ایک دفعہ بھی اعضا کو نہ دھویا جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو فرمایا اور اعضا کو دو مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ہے جو ”تَوَزَّعَ عَلٰی فَوَظٍ“ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ وضو کیا۔ تو تین تین دفعہ اعضا کو وضو کو دھویا اور فرمایا کہ: ”هٰذَا وُضُوْةٌ يُّسَبِّحُ فِيْهَا اَللّٰهُ تِسْعًا مِّنْ قَبْلِیْ“ یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی وضو کرتے تھے۔

ضرورت سہ مرلی..... تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ: ”تَوَضَّعْ“ لوگو وضو کرو بلکہ کر کے دکھلایا کہ اس طرح سے کرو کیوں کہ عمل کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جو بلا عامل کی ہیئت کے سمجھ میں نہیں آ سکتیں، الفاظ سے آدمی عمل کی ہیئت نہیں بنا سکتا۔ جب تک کہ عمل کی ہیئت سامنے نہ ہو۔ دین ہی میں نہیں بلکہ ہر صنعت میں ہر حرفت میں یہی طریقہ ہے کہ محض اصول اور کتاب کافی نہیں ہوتے جب تک کہ کر کے دکھلانے والا کوئی مرلی اور استاد سامنے نہ ہو۔ خیالی کافن ہے۔ آپ پانچ سو صفحے کی کتاب پڑھ جائیں۔ جس میں یہ اصول ہوں کہ کپڑے سینے کے یہ پر ملتے ہیں لیکن جب تک درزی کو سوئی چلاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ کو سوئی چلانی

آئے گی نہیں کیوں کہ عمل کی ایسی باریکیاں ہوتی ہیں جو کاغذ پر نہیں آسکتیں کر کے دکھلانے والا جب تک اس ہیئت سے کر کے نہ دکھلائے۔

اسی واسطے حضرات محدثین نے جہاں جہاں احادیث کی روایت کی ہے وہاں خود بھی عمل کر کے دکھلایا ہے اور اپنے عمل کو روایت کے مطابق کیا ہے۔ میں نے مشکوٰۃ شریف اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی مشکوٰۃ شریف میں جب یہ باب آیا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، تو رکوع کی بحث آئی تو رکوع کی روایت کو پڑھ کر اور اسے سمجھا کر خود والد مرحوم نے جماعت کے اندر رکوع کر کے دکھایا کہ یوں کرنا چاہیے، جب سجدے کی روایت آئی تو اسے پڑھا کر سجدہ کر کے دکھلایا کہ یوں کرنا چاہئے، تو ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم تو رات دن رکوع وسجدہ کرتے ہیں۔ اس میں درس کے دوران جماعت میں کر کے دکھلانے کی کیا ضرورت تھی؟

فرمایا کہ: یہ میں نے اس لئے دکھلایا کہ جب میں نے مولانا مکتوبی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یونہی کر کے دکھلایا تھا اور فرمایا کہ: جب میں نے شاہ عبدالغنی محدث دہلوی سے حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی اس موقع پر یونہی کر کے دکھلایا تھا اور شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: جب میں نے شاہ اسماعیل صاحب سے حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی مجھے یوں ہی کر کے دکھلایا تھا اور شاہ اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ: جب میں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے حدیث پڑھی تو انہوں نے حدیث سمجھا کر یوں ہی رکوع اور سجدہ کر کے دکھلایا تھا اور کہا کہ: مجھے شاہ ولی اللہ نے یونہی کر کے دکھلایا تھا اور شاہ ولی اللہ نے کہا کہ: مجھے شیخ ابو طاہر مدنی نے یونہی کر کے دکھلایا تھا اور آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچا دی۔

سلسلہ ہیئت عمل..... تو محدثین جہاں الفاظ کی روایت کرتے ہیں وہاں ہیئت عمل کو بھی کر کے دکھاتے ہیں، یعنی الفاظ و فعل اصول کا نام نہیں، بلکہ تاریخ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی قانون قانون نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کی تاریخ نہ ہو۔ تو روایات حدیث کے ساتھ امت کا تعامل بھی موجود ہے۔ اس میں اس عمل کے بارے میں راہنمائی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس عمل کی نقل کی تاہمین نے اس عمل کی نقل کی روایت بھی پیش کی۔

اسی واسطے بعض روایات جو مسلسل بالا ولیات کے نام سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت کو ظاہر فرمایا اور ایک حکم دیا اور اسی مجلس میں اس کو کر کے دکھلایا تو محدثین روایت کے ساتھ ساتھ سند اور اس کو کر کے رکھاتے چلے آتے ہیں۔

مثلاً حدیث "مَنْ سَلَسَلَ بِالْأَخَا وَالشَّعْرِ" یہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی فضیلت بیان کی اور بیان کر کے خو دکھائی اور اپنا اوش (کھجور کا بقیہ) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیا اور کٹورے میں پانی پیا اور پچا جو پانی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پلایا۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

اپنے شاگرد کو کجگوہر کی فضیلت کی یہ حدیث سنائی تو فضیلت بیان کر کے اسی طرح کجگوہر کھائی اور بقیہ نعت اپنے شاگرد کو کھائی اس طرح پانی پیا اور پچا ہوا اپنے شاگرد کو پلایا۔ اسی طرح تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے اتباع تبع تابعین کو کھایا یہاں تک کہ سند ہم تک پہنچی گئی۔

حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث سہارنپوری اکابر علماء میں سے گزرے ہیں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور جو مشہور ہے۔ اس کے حضرت صدر مدرس تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ کے خلفاء میں سے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت مولانا کے ساتھ سفر میں ساتھ ہوا۔ حضرت میرٹھ جا رہے تھے راستے میں مجھ سے فرمایا کہ: اس وقت میری حدیث کی سند پوری جماعت میں سب سے زیادہ عالی اور بلند ہے میں ایک واسطے سے حضرت شہداء اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے سنہ کی اجازت دوں اس کے لئے تو خود سہارن پور آکر اجازت لے، میں نے عرض کیا کہ: حضرت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ لڑکپن کی بات تھی اور ابالی پنی کی وجہ سے بھول بھالی گیا۔ ایک برس گزر گیا پھر اتفاق سے سفر میں ساتھ ہوا۔ پھر بھی ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اب میں حاضر ہوں گا پھر برس چھ مہینے کے قریب گزر گئے، چھ مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے لئے جا رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اگر یہ سند نہی تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ اس لئے میں نے سہارنپور کا سفر کیا حضرت بہت خوش ہوئے۔ مولانا محمد ذکر یا صاحب جو آج مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہیں سے فرمایا کہ حدیث کی جتنی کتابیں مظاہر العلوم کے کتب خانے میں ہیں وہ سب لے آؤ۔ تو ساری صحاح ستہ معاجم، مسانید اور سنن سب کتابیں آگئیں اور اجازت دی تو حضرت نے بہت سی کتابوں کا اول مجھ سے پڑھوایا اور بعض کتابوں کو خود پڑھا اس کے بعد فرمایا کہ مسلسل ہالا و نہیات بھی لے کر آؤ تو الیانج ایجنسی لائی گئی جس میں وہ روایتیں جمع ہیں۔ جو اولیات کے ساتھ مسلسل ہیں جن میں عمل کے ساتھ ویت عمل کی ضرورت ہے تو کجگوہر بھی منگوایا اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کجگوہر کی فضیلت بیان کر کے خود کھائی اور انہیں کھلائی پانی پیا اور پچا ہوا پانی پلایا۔ تو خود کجگوہر کھا کر مجھے کھائی، خود پانی پیا اور پچا ہوا پلایا۔ اس عمل کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا دی عرض محمد شین جہاں حدیث کی روایت کرتے ہیں وہاں اس کے تعامل کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی صفات اور کیفیات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ حدیث کے درس میں جب "زُفَّةُ النَّبَاخَةِ" ① کی حدیث آئی یہ زانداہلیت میں رسم قہمی کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ مجھ پر چھ مہینے تک روتا۔ تاکہ یہ سمجھا جائے کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ کوئی ایک برس کی کوئی دو برس تک رونے کی وصیت کرتا تھا۔

اب ظاہر بات ہے کہ برس دن رونے کے لئے کسی کی آنکھ میں اتنے آنسو رکھے ہوئے ہیں۔ کہ ایک برس تک

① التصحیح لمسلم، کتاب الجنائز، باب التشمید فی الباحۃ، ج: ۲، ص: ۶۴۳، رقم: ۹۴۳۔

رویا جائے۔ اس لئے وہ نے دایاں کرایہ پردہ کی جاتی تھیں جو چھ مہینے برس دن تک روتی تھیں اور طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی تعزیت کرنے والا آیا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے تو دوڑ کر آئیں اور حلقہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ اور جب وہ قریب پہنچا تو انہوں نے راں راں کرنا شروع کر دیا۔ ”وَ اَنكَلَا زَا جَنَلَا“ ہائے تو ایسا تھا۔ تو ویسا تھا۔ جب تعزیت کرنے والا چلا گیا تو انہوں نے بھی رونا موقوف کر دیا پھر کوئی آیا پھر شروع کر دیا تو شہرت ہوتی تھی کہ بڑا آدمی مرا ہے کہ وہ نہی نہیں تھمتا تو کرایہ پر رونے والیاں رکھی جاتی تھیں اور وہ بیان کر کے روتی تھیں۔ ماتم کرتی تھیں۔

تو جب یہ حدیث آئی تو میرے والد صاحب نے اس راں راں کی نقل اتاری ہم لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس کی کیا ضرورت تھی تو والد محترم نے فرمایا کہ: مولانا گنگوہی نے بھی یوں ہی نقل اتاری تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ شاہ عبدالغنی نے بھی یوں ہی نقل اتاری تھی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچادی، بہر حال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات تو مشعل نور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر عرش تک پہنچنے کا راستہ نظر آ جاتا تھا کہ یہ حق ہے اور فلاں راستہ باطل ہے نور اور ظلمت میں امتیاز ہو جاتا تھا اور راہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں۔ آپ کا طریق عمل تھا جس سے آدمی حق کا راستہ پاتا تھا جس طرح کرتے ہیں، روزہ اس طرح، نماز اس طرح، جہاد اس طرح کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، معاشرت، بمعیت، صلح و امن کا یہ طریقہ ہے سب چیزیں آپ نے عملی طور پر کر کے دکھلائیں۔

عملی قرآن..... تو کتاب اللہ میں جو چیزیں غنی شکل میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ چیزیں غنی شکل میں موجود تھیں، اس لئے اللہ کا غنی قرآن وہ ہے جو اوراق اور کاغذوں میں موجود ہیں اور عملی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا موجود تھا۔ اسی واسطے صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کیا تھی تو فرمایا۔ ”سَمَّانُ خُلُقِ الْفَرَّانِ“، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تکمیلی ہے تو اول سے آخر تک قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی یعنی جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کے اندر عملی شان سے موجود ہے جو چیزیں اس میں اقوال کی شکل میں موجود ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں احوال کی شکل میں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں راہنما ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ آتی تو راہنما کی نہ ممکن تھی۔

طریقہ تعلیم خداوندی..... اس سے اندازہ ہوا کہ عمل کے لئے اور دین کی راہ قطع کرنے کے لئے محض کتاب اللہ کافی نہیں جب تک کہ شخصیت ساتھ نہ ہو۔ محض لٹریچر کافی نہیں ہے جب تک کہ کوئی شخصیت راہنما کی نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر و برکت تک تعلیم کا یہی طریقہ اللہ نے رکھا کہ کتاب بھی بھیجی اور کتاب کے ساتھ معلم کتاب بھی بھیجے۔ آدم علیہ السلام کو بھیجے دینے گئے تو خود ان کو بھی ساتھ بھیجا گیا، اور یس علیہ السلام کو پچاس بھیجے دینے گئے تو حضرت اور یس علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے۔

اگر صحف ابراہیم بھیجے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے۔ تو رات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ آئے اگر انجیل آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ آئے۔ زبور آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے اور قرآن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات آئی۔

اس لئے اگر پیغمبرِ ناسیخ تو محض کتاب کے الفاظ سے آدمی مراد رہا بانی کو نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو پیغمبروں کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب اللہ کو بیت اللہ کی محبت پر رکھ دیا جاتا اور اعلان کر دیتے کہ اے لوگو! تم مریضانِ نفوس ہو اور یہ ”شِفَاءُ لِمَآلِی الصُّدُورِ“ ہے۔ جاؤ! اسے لے جاؤ! اور اپنا اپنا علاج خود کرو! اگر اشفاق ہو گئے جاتے تو مراداتِ ربانی ان کی سمجھ میں نہ آتیں جب تک پیغمبرِ تعلیم نہ دیتے۔

انبیاء علیہم السلام کی احتیاج..... اس واسطے کہ کلام کی مراد سمجھنے کے لئے کبھی لب و لہجہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کاغذ پر جو کلام لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں کلام کی کیفیات کاغذ پر نہیں آتیں وہ لب و لہجہ اور ہیئت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ماحول سے سمجھ میں آتی ہیں محض کاغذ اور کاغذ کے کالے حروف سے سمجھ میں نہیں آتیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری اردو زبان کا ایک جملہ ہے ”کیا بات ہے“ عام طور سے بولا جاتا ہے۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں اور سرے سے معنوں کا تعلق لب و لہجہ سے ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ”بھئی! کیا بات ہے؟“ آپ یوں سمجھیں گے کہ میں سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، کیا واقعہ گزرا ہے؟ اور اگر میں یوں کہوں: کیا بات ہے، اب آپ کیا سمجھیں؟ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے بڑائی بیان کی کہ فلاں چیز کی کیا بات ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ ”کیا بات ہے“ اب آپ کیا سمجھیں؟ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ایک چیز کی تحقیر کی ہے کہ نہایت ذلیل چیز ہے کیا بات ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ کیا بات ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو ایک ہی جملہ ہے اس کے معنی سوال، تعجب، غم شان اور تحقیر شان کے آتے ہیں۔ لیکن ہر معنی کا تعلق لب و لہجہ سے ہے۔ کاغذ اور کالے نقوش سے نہیں اب اگر آپ کسی کے سامنے کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں کہ ”کیا بات ہے“ وہ مطلب سمجھ گا جو اس کے ذہن میں کیفیت ہے۔ وہ شکم کی مراد نہیں ہوگی اس کی اپنی طبیعت ہوگی مراد ہوگی اور شکم کے سر قوب دے گا۔

حالانکہ مراد اپنی ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم کا ایک لب ولہجہ ہے اگر قرآن کے ساتھ بیان کرنے والے مرئی نہ آتے، لب، ولہجہ، ماحول اور ہیئت کذائی سے نہ سمجھاتے تو قرآن کریم سے اللہ کی مرادیں سمجھنا آپ کے لئے ممکن نہ ہوتا مگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب، ولہجہ، طریق عمل اور ہیئت کذائی سے سمجھایا۔ حدیث میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ فرمایا۔ جب قرآن کریم کی آیات اتری ﴿مُكَلِّمُوا وَاسْمِعُوا﴾ اُتتی تھیں ﴿يَقْنِصُنْ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ رمضان کی راتوں میں کھاؤ اور صبح جب تک فجر طلوع نہ کرے، اس کو اس طرح تعمیر کیا کہ اس وقت تک کھاؤ، پیو۔ جب تک فجر کا سفید ڈور سیاہ ڈور سے ممتاز نہ ہو جائے تو سفید ڈور سے مراد صبح صادق ہے جو پو پھٹتی ہے اور ایک لمبی لے کر آسمان پر گھنچ جاتی ہے اور سیاہ

ڈورے سے رات کی تاریکی مراد ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے ایک ڈورا تو کالا لیا اور ایک سفید اور دونوں بٹکے کے نیچے رکھ لئے کھاتے پیتے رہے نکیہ اٹھایا دیکھا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے ممتاز نہیں ہوتا۔ پھر کھاتے پیتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح صادق بھی ہو گئی پندرہ ٹیس منٹ اوپر گزر گئے کیوں کہ صبح صادق کے بعد کچھ دیر اندھیرا رہتا ہے، مگر چون کہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ اور نمایاں نظر نہیں آیا اس لئے کھاتے پیتے رہے۔ جب اتنا چاندنا ہو جاتا کہ دونوں ڈورے الگ الگ نظر آنے لگتے تب روزے کی نیت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی اطلاع دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ فرمایا تم کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت! قرآن شریف میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْمُنَ الْخَيْطُ الْأَخْضَبُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ①

تو میں نے کالا اور سفید ڈورا اپنے بٹکے کے نیچے رکھ لیا ہے تاکہ دیکھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اِنَّ وَمَا ذَلِكْ لَعَنَ بَعْضُ“ تیرا کہیہ بڑا لمبا چڑا ہے کہ کالا سفید دونوں ڈورے اس کے نیچے آجائے۔ بندہ خدا کالے ڈورے سے مراد رات کی تاریکی اور سفید ڈورے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے۔ تو نے روٹی کے دھماگے کچھ لئے۔ تو لغت کے لحاظ سے صبح سمجھ سکتے، مگر اللہ کی مراد نہیں تھی، مراد سمجھانے والے مفسر تھے۔ اگر مراد پیغمبر نہ سمجھائیں تو کالا ڈورا اور سفید ڈورے سے وہ روزہ رکھنا شروع کرتے روزہ رکھتے رہتے کوئی ملامت اس پر نہ ہوتی۔ مگر وہ مراد خداوندی نہ ہو سکتی، غرض بعض دفعہ لغت ہوتی ہے مراد خداوندی دوسری ہوتی ہے۔ عرفی معنی مراد ہوتے ہیں۔

تبعین مراد میں عرف کا دخل..... ہمارے محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ ”سو نے پر سہاگہ“ تو لغت تو اس کے یہ معنی ہیں کہ سونا رکھ کر سہاگہ اس کے اوپر چھڑک دو، لیکن مراد یہ نہیں مراد عرف عام میں یہ ہے کہ جب کسی چیز میں خیر کا مبالغہ بیان کیا کرتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ سو نے پر سہاگہ ہو گیا۔ یعنی سونا تو اپنی ذات سے عمدہ ہی تھا اور سہاگہ لگنے کے بعد کنڈن بن گیا، یعنی اس کی خرابی بڑھ گئی۔ عرف عام اور اہل زبان میں رہ کر یہ محاورے سمجھ میں آتے ہیں پھر ان کی لطافت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی محض ڈکشنریاں دیکھے اور اہل عرف سے قطع نظر کر دے تو وہ یہ سمجھے گا کہ سونا رکھ کر سہاگہ ہیں کہ اس پر چھڑک دے تو اہل عرف اس کی بات پر نہیں گے کہ یہ عرف کو جانتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے اساتذہ میں آپ کے ضلع ہزارہ کے حضرت مولانا غلام رسول خان صاحب تھے، اردو پوری طرح نہیں بول سکتے تھے۔ جیسے سرحد کے لوگ بول سکتے ہیں۔ ویسی ہی بولتے تھے اور دعویٰ مولانا کو یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ اردو جانتا ہوں۔ تو ایک موقع پر دارالعلوم کے تمام اساتذہ جمع تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی مولانا محمد حسن صاحب وغیرہ تو مولانا محمد حسن صاحب نے کہا کہ: یہاں مولوی غلام رسول! چالیس برس سے تم دارالعلوم دیوبند میں مدعی کر رہے ہو اور تمہیں اردو بولنی نہیں آئی۔ مولانا کو قصداً گمایا کہنے لگے:

”میں اردو نہیں جانتا؟“۔ میں ہندوستانیوں سے زیادہ اردو جانتا ہوں مگر اس زبان کو لغو سمجھتا ہوں اس لئے بولتا نہیں ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ: آپ ہندوستانیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ کہا کہ ہاں! انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس کے کیا معنی ہیں۔ ”کر لیا اور نیم چڑھا؟“ اب مولانا چپ بیٹھے کہ اس کا کیا مطلب کہ ”کر لیا اور نیم چڑھا“۔ کہنے لگے کہ: اس عطف (لفظ اور) نے کام خراب کر رکھا ہے ورنہ معنی ظاہر تھے حکیم صاحب نے کہا کہ چوتھم عطف نکال دو۔ ”کر لیا اور نیم چڑھا“ اس کا مطلب بتا دو کہنے لگے اب معنی ظاہر ہے کہ کر لیا آدھا کچا آدھا کچا۔ سارا مجمع ہنس پڑا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مولانا نے نکتہ کی مدد سے یہ معنی بیان کئے اہل عرف میں کبھی رہے نہیں تھے کہ اس محاورے کی حقیقت کو سمجھتے۔ ”کر لیا“ لیا اردو کا ”نیم“ فارسی کا لیا چڑھا لیا ہندی کا اور تینوں چیزوں کو ملا کر ایک معنی بنا دیئے تو اس معنی پر اہل عرف کو ہنسنا ہی تھا یہ معنی مراد تھوڑا ہی ہیں۔

ایسے ہی ہمارے ہاں ضلع سہارن پور میں ایک کلکٹر تھا یہ آج سے چالیس برس کی بات ہے، انہیں بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں ہندوستانیوں سے زیادہ اچھی اردو جانتا ہوں ان کے ہاں پیش کار ہمارے دیوبند کے منشی حبیب حسن تھے بڑے عمدہ شاعر تھے، بڑی شستہ ان کی زبان تھی تو بعض اوقات وہ کلکٹر دعویٰ کیا کرتا کہ ویل! پیش کار۔ ہم تم سے زیادہ بہتر اردو جانتا ہے۔

یہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں کہ یہ کج بخت اردو کیا جانے، اس کی مادری زبان نہیں۔ اہل عرف میں یہ نہیں رہا۔ اسے خواہ مخواہ یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب یہ ملازمت کے ڈر کے مارے بول نہیں سکتے تھے کہ کہیں برخاست نہ کر دے کہیں روٹی نہ جائے۔

ایک دن کوئی بات آپڑی تو اس کلکٹر نے میز پر جوش کے ساتھ مکہ مار کر کہا کہ ویل! پیش کار! تم جاہل ہو اردو سے۔ ام اردو جانتے ہیں۔ پیش کار کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ: میری نوکری رہے یا نہ رہے مگر مجھے اس کے دماغ سے یہ خناس نکالنا ہے۔ اس نے میز پر ایک مکا مارا تھا انہوں نے دو کئے مارے اور کہا۔ ویل صاحب بہادر! تم جاہل مطلق ہو تم نہیں جانتا اردو کسے کہتے ہیں ام جانتے ہیں۔

صاحب کے غصہ کا پارہ چڑھ گیا آسمان پر۔ کہنے لگا تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں کیا خبر اردو کی؟ انہوں نے کہا ویل صاحب بہادر! اچھا میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ بتاؤ اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ ”صاحب بہادر سے جب میں نے یہ پوچھا تو بغلیں جھانکتے رہ گئے“ صاحب نے کہا ادھر کو جھانک لیا، ادھر کو جھانک لیا۔ یہ بغلیں جھانکنا ہو گیا۔

وہ فہم پڑے کہ یہ معنی ہیں؟ تو کہنے لگا اور کیا معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ: آپ تو ہندوستانیوں سے زیادہ اردو جانتے ہیں۔ آپ بتائیں میں کیوں بتاؤں؟ اب وہ صاحب بہادر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ بغل ادھر کو جھانک لی بغل ادھر کو جھانک لی۔ بغلیں جھانکنے کا لفظ صادق آ گیا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو

کہنے لگا کہ ویل پیش کارا آپ ہمیں تین دن کا مہلت دیں ہم آپ کو ڈکٹری دیکھ کر بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور تین دن کے بجائے آپ کو ایک ہفتہ کی مہلت ہے اور ساری ڈکٹری دیکھ کر بتائے گا۔ تو صاحب بہادر نے ڈکٹریاں کھانا شروع کیں۔ لفت کی ہر چھوٹی بڑی کتاب دیکھ ماری۔ ان میں کہیں بھی یہ کیفیت اور ہیئت موجود نہ تھی۔ یہ خاروہ تھا۔ جب صاحب بہادر عاجز ہو گیا تین چار دن کے بعد کہا کہ: ویل پیش کار صاحب ہمیں کسی ڈکٹری میں یہ چیز نہیں ملی بغلیں جہ نکلتا تو لکھا ہے مگر اور کچھ نہیں نکلا۔

انہوں نے کہا: حضور قیامت تک اور کچھ نکلے گا بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ بتلائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتلاتا آپ ہندوستانیوں سے زیادہ اردو جانتے ہیں۔ کہا آپ بتلا دیں، انہوں نے کہا تو بہ کریں آئندہ میں یہ نہیں کہوں گا میں ہندوستانیوں سے زیادہ اچھی اردو جانتا ہوں۔ یہ صاحب بہادر پر برا شاق گذر مگر جہالت کا اقرار کر چکے تھے تو مجبور انہیں کہنا پڑا کہ اچھا اب ہم نہیں کہیں گے۔ تب انہوں نے بتلایا کہ بغلیں جہاں تہذیب اس کے معنی یہ ہیں ہے کہ بغل میں ادھر کو جھانک لیا ادھر کو جھانک لیا مگر عرف میں اس کے معنی یہ ہیں کہ بغلیں جہاں تہذیب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ بغلیں جہاں تہذیب گیا۔ اس سے کوئی بات بن نہیں پڑی۔ کوئی جواب نہیں بن پڑا تو یہ حیرت سے کہتا ہے۔

ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی اور ایک عرفی معنی ہوتے ہیں۔ فارسی کا خاروہ ہے کہ قلاں فخص آب در کرد۔ قلاں فخص نوکری میں پانی ڈال رہا ہے۔

تو نوکری میں پانی ڈالنے کا لغوی مطلب تو یہ ہے کہ آدمی نوکری بیچے رکھ کر اوپر سے گھڑا اٹھیل دے۔ مگر مراد یہ ہے کہ جب کوئی فخص سبے نتیجہ اور فعل عیث کرتا ہے تو کہہ کرتے ہیں کہ قلاں فخص نوکری میں پانی ڈال رہا ہے نتیجہ کچھ نہیں۔ ہزاروں گھڑے ڈال دے گا، پانی بہہ جائے گا۔ غرض جب کوئی آدمی عیث کام کر رہا ہو جو بے نتیجہ ہو تو کہا کرتے ہیں کہ قلاں فخص نوکری میں پانی ڈال رہا ہے۔ تو جو لوگ فارسی دانوں کے عرف میں نہ رہے ہوں۔ اہل عرف کی صحبت نہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ وہ لغت کی مدد سے ایسے ہی معنی بیان کریں گے کہ اہل عرف ان کے معنی اور حماقت و جہالت پر فہم پڑیں گے یہی شان قرآن و حدیث کی بھی ہے کہ ان کا بھی ایک عرف ہے قرآن فقط لغت پر نہیں اترا، اس کی کچھ اصطلاحیں ہیں۔ کچھ محاورات ہیں۔ ادا کا کچھ لب و لہجہ ہے وہ اس لب و لہجہ اس ماحول اور طرز ادائی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ سمجھی اس کی مراد میں متعین ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اگر کوئی فخص قرآن دانوں کے عرف کو ہی نہیں جانتا ہو قرآن والوں کے عرف میں نہ رہا ہو وہ کبھی بھی مراد بانی کو نہیں سمجھ سکتا وہ لغت کی مدد سے مراد خداوندی کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن کریم کا لغت کی مدد سے حل کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ کافی نہیں کہ آپ نے (عربی ادب کی کتاب) مقامات حریری یا اردو ادب کی کتاب میں پڑھ لیں۔

مراد قرآنی کی تعین میں سنت کا مقام..... نیز یہ تو قابلیت کی بات ہے، اور یہ تو تعجب بالائے تعجب ہے کہ

اردو کے ترجمے دیکھ کر آپ مفسر بن گئے، اس سے قرآن حل نہیں ہوتا جب تک مرادات ربانی پوری طرح سمجھ میں نہ آئیں، اور وہ جب سمجھ میں آئیں گی جب پیغمبر کے اقوال و افعال اس کے ساتھ ملائے جائیں جن سے قرآن کریم کی تفسیر اور تطبیق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج کے مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا کہ ان سے بحث و مناظرہ کرو اور ان کو حق سمجھاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو خوارج کے سامنے مجمع میں قرآن سے کوئی دلیل نہ پیش کرنا بلکہ سنت سے دلیل پیش کرنا۔ انہوں نے عرض کیا حضرت! قرآن حکیم کا علم تو میرا موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن مجیب کی دعا دی ہے تو میں عالم قرآن ہوں۔ تو جو میرا مضمون اور موضوع ہے۔ اسی سے آپ روک رہے ہیں کہ میں اس سے استدلال نہ کروں اس کی کیا مصلحت ہے۔ فرمایا کہ: قرآن کریم کی آیتیں ذی وجہ ہیں۔ اصولی جملے ہیں۔ کئی کئی معنی پر داخل ہوتے ہیں۔ تم اگر عوام کے سامنے ایک آیت پڑھ کر اس کا مطلب بیان کر دو گے۔ مخالف اس آیت کے عموم سے فائدہ اٹھا کر اسی کے دوسرے معنی بیان کر دے گا، عوام یوں کہیں گے کہ یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حق و باطل واضح نہیں ہوگا، لیکن جب سنت رسول کی دلیل پکڑو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل مشخص ہے اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہوگی، تو قرآن کریم کے معنی متعین ہو جائیں گے۔ دورنگی نہیں رہے گی دو معنی لینے کی گنجائش نہیں رہے گی اور حق واضح ہو جائے گا عوام سمجھیں گے کہ یہ حق ہے۔

اس لئے جب تک قرآن کے ساتھ سنت کو نہ ملایا جائے قرآن کی مراد مشخص نہیں ہو سکتی معنی متعین نہیں ہو سکتے۔ اس کے بغیر اگر مراد متعین کریں گے تو وہ آپ کی اپنی مراد ہوگی جو آپ قرآن کے سر قہو پ دیں گے تو یہ تلبیس ہوگا یا نفاق ہوگا کہ لفظ قرآن کے لئے معنی اپنا ڈال دیئے۔ حالانکہ دنیا میں کسی کے کلام کا بھی مطلب بیان کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جب تک وہ صاحب کلام خود نہ کہے کہ یہ میرا مطلب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مراد ربانی کی تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حق تعالیٰ شانہ اپنی طرف سے کسی کو نہ سمجھیں کہ جا کر میری مراد بتل دو۔

اسی واسطے قرآن کریم کی دو شانیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ جب آپ پر قرآنی آیات کی وحی ہوتی تھی تو ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اس کو رٹا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اور۔ میرے ذہن میں آیت جم جائے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حکم فرمایا: ﴿لَا تَخْرُجْ مِنْ دَارِكَ لِيَتَعَلَّكَ بَلَدٌ﴾ ① ”اے پیغمبر! اپنی زبان کو حرکت مت دیں۔ جلدی مت کریں۔“ اس خیال سے کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ یہ لفظ میرے سینے میں جمع ہو جائیں۔ اس نے فرمایا: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُنُحٌ وَقُرْآنٌ﴾ ② ”ہمارے ذمہ ہے اس کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا اور تمہاری زبان سے اس کا پڑھو دینا تو حق تعالیٰ نے ذمہ لیا۔“ ﴿فَإِذَا قُرْآنُكَ فَاتُحْ قُرْآنُكَ﴾ ③ ”جب ہم (بواسطہ فرشتہ) کلام کرنے لگیں۔ تو اس کا اتباع کرو سنتے رہو۔“ یہ پہلا حکم تھا جو قرآن کے

① پارہ ۲۹: سورۃ القیامۃ، الآیۃ: ۱۶۔ ② پارہ ۲۹: سورۃ القیامۃ، الآیۃ: ۱۷۔ ③ پارہ ۲۹: سورۃ القیامۃ، الآیۃ: ۱۸۔

بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا گیا۔

ظاہر بات ہے کہ جمع کروینے اور پڑھوادینے کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے۔ معنی نہ جمع کئے جاتے ہیں نہ پڑھوائے جاتے ہیں۔ اب آگے معنی کی بات رہ جاتی ہے تو معنی کی صورت یہ نہیں تھی۔ یہ آپ نے کسی روایت میں کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی جب آیت اترتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سوچتے ہوں کہ اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ایک یہ۔ یہ معنی ذرا زمانے کے زیادہ مناسب ہیں۔ لاؤ یہ اختیار کرلو۔ اس لئے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہوتا تو یہ اپنی اختراع ہوتی مشکلم کی مراد نہ ہوتی تو حق تعالیٰ شانہ نے جیسے لفظوں میں پابند کیا، آگے معانی میں بھی پابند کیا۔ فرماتے ہیں: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا کہ مطلب کیا ہے مراد کیا ہے۔

تو بیان کا تعلق لفظوں سے نہیں ہوتا۔ معانی سے ہوتا ہے، اس کا حاصل یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کے بارے میں بھی اہم تھے۔ اپنی طرف سے الفاظ اختراع نہیں فرماتے تھے۔ اور معانی کے بارے میں بھی اہم تھے۔ جو آپ کے قلب مبارک میں اللہ نے ڈالا وہی معنی آپ نے سمجھا اچھی عقل سے یا سوچ بچار سے معنی متعین نہیں کئے تو نبی کو وحی میں آزاد نہیں کہا گیا کہ جو چاہو تم معنی متعین کر دو اس معنی کے پابند ہیں جو نازل کیے جائیں، جسے تم لفظوں میں پابند ہو جب اللہ کا رسول اہم تھے اور آزاد نہیں کہا گیا ہے۔ کہ الفاظ و معانی میں ایک شوشہ مٹا کر دھاکے تو میں اور آپ کیسے آزاد ہو جائیں گے؟ کہ جو ہمارا جی چاہے ہم سمجھ لیں ہم انہی معنی کے پابند ہیں جو اللہ کے رسول نے سمجھے اور آپ کو سمجھائے گئے۔ قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ تم انہیں معنی کے اندر مقید ہو۔ اب وہ معنی اور بیان رسول کہاں ہے؟ اسی بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں، اور اسی کو سنت کہتے ہیں۔ کسی چیز کا بیان قول سے کیا کسی چیز کا عمل سے کیا، اور کسی چیز کا تقریر سے کیا کہ عمل دوسرے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہ بیان تقریری کہلاتا ہے، ایک بیان قولی ہے اور ایک بیان فعلی ہے، ان تینوں بیاناتوں کے مجموعے کا نام سنت ہے۔

تفکر فی القرآن..... اسی واسطے ایک جگہ فرمایا گیا: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ① ”اے پیغمبر! ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم کھول کھول کر اس کو بیان کر دو۔ اور شاید کہ لوگ اس میں تفکر کریں۔“

تو تفکر کا درجہ بیان کے بعد رکھا کہ بیان دے دو تاکہ مراد واضح ہو۔ اس مراد کے اندر رہ کر لوگ غور و فکر کریں تاکہ حقائق و معارف اور علوم لوگوں پر کھل جائیں۔ اس واسطے کہ علوم و معارف اللہ کی مراد میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری اختراع میں علوم اور معارف نہیں ہیں تو پہلے بیان اور مراد سامنے آئے تو اس میں غور کریں گے تو حقائق علمی کھلیں گے۔ اور اگر اللہ کی مراد ہی سامنے نہ ہو تو پھر ہم کس چیز میں غور کریں گے؟ پھر جو غور ہوگا وہ محض ہمارا ذاتی

تخلیل ہوگا، اس تخلیل کو ہم قرآن کریم کے سرچھوپ دیں گے۔ حالانکہ قرآن اس سے بڑی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم "مفتین" بن کر تشریف لائے کیوں کہ قرآن کریم کی مرادات بغیر ہمیں کے سمجھ میں نہیں آتیں۔ جمع حدیث کی تلوینی تدبیر..... اسی واسطے حضرات محدثین نے حدیث کی جمع و تفسیح اور تشریح کی طرف پوری پوری توجہات منعطف کیں اور حق تعالیٰ شانہ نے انہیں محیر العقول حافظے دیئے۔ ان کے حافظوں میں کئی کئی لاکھ حدیثیں جمع ہوتی تھیں۔ عظیم الشان مجاہدین میں بیٹھ کر حدیث کا املا کیا جاتا تھا اور ایک ایک محدث اٹھتا تھا۔ اس کے سینے میں دو دو تین تین لاکھ احادیث مع متن اور سند کے جمع ہیں حق تعالیٰ کو یہ چیزیں حافظوں میں محفوظ کرانی تھیں تو محیر العقول حافظے دے دیئے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جہاز کا سفر کر رہے تھے۔ جہاز میں بیٹھے تھے اس زمانے میں بادبانی جہاز ہوتے تھے۔ ہوا موافق ہوئی چل پڑے۔ مخالف ہوئی انگڑا ل دیا تو چھ چھ پیچھے میں جا کر جہاز کے ساحل پر اترتے تھے برس برس اور دو برس حج کرنے میں لگتے تھے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جہاز پر سوار ہوئے۔ ترمذی اور بہت سے تلامذہ بھی ساتھ سوار ہو گئے۔ جہاز میں مدت کافی لگتی تھی۔ اس لئے یہ ارادہ کیا کہ شیخ سے عرض کریں کہ آپ احادیث کا املا کرائیں ہمارا یہ وقت احادیث کے سننے اور کہنے میں کئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے اس کو مان لیا اور کہا کہ کل سے ایک وقت مقرر کر لو تاکہ میں حدیثیں املا کر اؤں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم دوات۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں مجلس میں بل کاغذ اور قلم دوات کے گیا تو مجھے اٹھا دیا جائے گا، یہ باب حدیث اور باب املا کے خلاف ہے۔ اس لئے سب سے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنا ایک گھٹنا کھڑا کر کے اپنا ہاتھ سامنے رکھتے اور دوسرے ہاتھ کو حرکت دیتے رہتے تاکہ شیخ یوں سمجھیں کہ لکھ رہے ہیں اور مجلس سے ناغہ نہ جائیں۔ تیس چالیس روز ای طرح گزر گئے اور ہر دن میں دس دس حدیثیں حدیثیں روایت ہوتی تھیں۔ ایک روز شیخ نے گردن اٹھائی دیکھا کہ نہ کاغذ نہ قلم۔ فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ کاغذ ہے؟ عرض کیا نہیں ہے۔ فرمایا قلم ہے؟ عرض کیا نہیں ہے۔ پھر یہ کیا حرکت ہے؟ عرض کیا میں اس لئے ایسا کرتا تھا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے۔ اس لئے مجلس سے اٹھا دیں گے تو میں اپنے کو بصورت کا تب نمایاں کرتا تھا کہ میں بھی سمجھ رہا ہوں۔

شیخ کو غصہ آیا فرمایا تم نے میری محنت اکارت کر دی۔ تم درس میں مت بیٹھو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت! محنت اکارت نہیں ہوئی۔ مجھے الحمد للہ وہ ساری روایتیں حفظ یاد ہیں۔ اب ان کو ترتیب وار پڑھنا شروع کیا کہ پہلی تاریخ میں آپ نے یہ حدیثیں مع اس سند کے بیان کیں۔ دوسری تاریخ میں یہ بیان کیں۔ اور یہ ان کی سند ہے۔ تیسرے دن آپ نے یہ حدیثیں بیان کیں اور ان کی سند یہ ہے اتنے روز ہیں جتنی روایتیں املا کرانی تھیں، وہ ساری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنادیں۔ تو شیخ نے ان کے حافظے پر اعتماد فرمایا اور اجازت دے دی کہ تم

میرے درس میں بیٹھ سکتے ہو۔ تو یہ مخیر العقول حافظہ مند تھا تو اور کیا تھا؟

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے جو خود بھی محدث تھے بغداد کا سفر کیا تو بغداد کی جامع مسجد میں جب معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد کے بیٹے آئے ہیں اور وہ خود بھی محدث ہیں، سارے عوام جھک پڑے۔ لاکھوں آدمی جمع ہو گئے کہ کچھ حدیثیں تمہارے پاس ہوں۔

بعض علماء نے عرض کیا کہ آپ الحمد للہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے آپ کو محدث بنایا ہے۔ کچھ حدیثیں آپ سنا دیں اور املا کرادیں۔ فرمایا کہ: ”میں بعض حدیثیں نہیں لایا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔“ اس کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ ایک محدث یوں کہے کہ میں اپنی یادداشت ساتھ نہیں لایا۔ وہ محدث کیا ہوا جس کا حافظہ اتنا کمزور ہو۔

تو بعض نے کچھ لمن کا لفظ کہا خواہن ابی داؤد کے کان میں پڑ گیا، اس میں غیرت جو آئی تو فوراً منبر پر بیٹھ گئے اور ابو داؤد کی حدیثیں سنانا شروع کیں تو ایک دو تین دن میں پوری ابو داؤد مع سند اور متن کے اپنی یادداشت سے سنا دی ایک دو مقام کے سوا کہیں فروگزاشت نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں نے مان لیا کہ واقعی یہ محدث ہیں۔ بہر حال حق تعالیٰ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جمع کرنا تھا تو مخیر العقول حافظے پیدا کر دیے۔

دور جدید میں روایت حدیث کا طریق . . . جب ساری حدیثیں سینوں سے نکل کر شیعوں میں جمع ہو گئیں۔ اسی نسبت سے حافظہ کم ہونا شروع ہو گئے اس لئے کہ حاجت باقی نہیں رہی آج ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر نوٹ بک جیب میں نہ رکھیں تو صبح کی بات شام کو نہیں یاد رکھ سکتے۔ کاغذ و کلمہ کچھ کر اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں۔

میرا جو یہاں آکر حشر ہوا۔ وہ یہ کہ جلسوں کی کچھ باتیں متعین ہوئیں۔ یہاں دعوت چائے کی۔ یہاں کھانے کی۔ یہاں تقریر یہاں مذاکرہ۔ وہ چند روز دن کا پروگرام لکھا گیا۔ اب وہ نامہ اعمال میری جیب میں پڑا ہوا ہے اور محمد اللہ ہے دائیں جانب۔ بائیں جانب نہیں ہے۔ روز صبح کی نماز پڑھ کر میں دیکھتا ہوں کہ آج کہاں تقریر ہے۔ آج کہاں جانا ہے۔ تو حافظوں کی یہ حالت ہے کہ چند روز دن تو چند روز صبح کی بات شام کو یاد نہیں رہتی۔ آج اگر کوئی یوں کہنے لگے میں امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں یا امام ابو داؤد ہوں۔ تو یہ مسخک خیز بات ہوگی۔ جن لوگوں کے حافظوں میں اللہ کو حدیث کو جمع کرنا تھا انہیں ایسے حافظے دے دیے۔ جب کتابوں میں روایت آگئی اب محدث کے معنی فقط یہ ہیں کہ روایت کا حوالہ دے دے کہ یہ روایت بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہیں۔ اول سے لے کر اخیر تک پوری سند پڑھنا اور ردِ چال کی تنقیح کی حاجت باقی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ کام سب محدثین کر چکے ہیں۔ کئی پکائی ہمارے سامنے آگئی ہے۔ یہ نہایت ناقدری ہوگی کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم بھی بخاری ہو گئے۔ صبح کی بات تو شام کو یاد نہیں رہتی اور بخاری بننے کا دعویٰ ہے۔

یہ قدرتی چیز ہے کہ جب کسی قوت سے کام لینے کی ضرورت باقی نہ رہے اسی نسبت سے وہ قوت گھٹتی شروع

ہو جاتی ہے تو حافظہ گھٹتے گھٹتے اس نوبت پہ آگیا۔

اجتہادی قوت کا فقدان..... اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی صورت وراثت اور تقاضے کے اندر بھی ہے، اجتہاد جس کو کہتے ہیں۔ جب قرآن اور حدیث کتابوں کے اندر جمع ہو گیا اور حافظوں سے نکل کر سفینوں میں آگیا۔ تو مسائل نکالنے کی طاقت جس کو اجتہادی قوت کہتے ہیں، اللہ نے آئمہ کے اندر راجی ذی طور پر پیدا کی کہ ایک رات میں ایک آیت سے ایک ایک سو مسئلے نکالے ہیں اور فقہ کو مرتب کر دیا۔ وہ استنباطی و اجتہادی مسائل جب سینوں سے نکل کر سفینوں میں جمع ہو گئے، اور کتابوں میں آ گئے۔ تو اسی نسبت سے اجتہاد و گفتا شروع ہوا۔ گھٹتے گھٹتے اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک شخص عالم بننا ہے مگر بعض دفعہ الٹا سمجھ جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں، سمجھتا کچھ ہے تو فہم بھی ہمارے خراب اور ختم ہو گئے الٹی بات سمجھتے ہیں۔ ایک روایت یہاں سے نقل ہوئی ہے چلتے چلتے چند زبانوں کے بعد وہاں پہنچ کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے اور پروپیگنڈہ بن جاتا ہے۔ اصلیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی نسبت سے اجتہادی قوت بھی ختم ہو گئی۔ اس لئے آج اگر کوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ مضحکہ خیز دعویٰ ہوگا۔ اس لئے کہ اس قوت کے باقی رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کام اپنا پورا کر گئی۔ تو حافظے بھی ختم ہو گئے۔ اجتہادی قوتیں بھی اس نسبت سے ختم ہو گئیں۔ اس لئے جس طرح روایت میں ہمارا بڑا دور یہ ہے کہ ہم کتاب کا حوالہ دے دیں۔ استنباطی مسائل میں بڑا فقیہ وہ ہے جو کتاب کا حوالہ دے دے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے۔

بہر حال جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے مبین بنا کر بھیجا۔ تاکہ آپ اللہ کی آیتوں کو بیان کریں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اس کی مراد یہ ہے جیسا کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو آپ نے سمجھا دیا۔ ورنہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ تو روٹی کے ڈور سے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی مراد کا بیان کیا کہ روٹی کا دھاگرہ مراد نہیں ہے، بلکہ صبح کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے آیت کی مراد کو کھول دیا۔ اگر پیغمبر کی ذات نہ آتی۔ فقط قرآن کریم سامنے آتا تو یہ مرادات نہ کھل سکتیں ہم اپنے ذہن سے سمجھتے جو بھی ہمارے ذہن میں آتا۔

تزکیہ قلب..... پھر اگر ذہن تربیت یافتہ نہ ہو۔ مزی نہ ہو۔ صاف نہ ہو۔ اخلاقی قوتیں اس میں نہ ہوں۔ ایسے میں اگر وہ غور کرے تو اوندھائی سمجھے گا اور اپنے مذاق کے مطابق سمجھے گا۔ اس لئے جہاں اس کی ضرورت تھی کہ شخصیت آ کر مرادیں سمجھائے وہاں اسکی بھی ضرورت تھی کہ مخلوق کا ذہن بھی بنائے۔ ذہنیت بھی درست کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مراد کو بیان کیا۔ وہاں لوگوں کے نفوس کا تزکیہ بھی کیا۔ ان کا ذہن بھی بنایا۔

اگر کوئی شخص مشرکانہ ذہنیت لے کر قرآن کو دیکھے تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت سے شرک ہی نکل رہا ہے، اگر نصرانی ذہنیت سے سوچے تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں عیسائیت بھری پڑی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم تو ایک مرد بخئی کا مانند ہے۔ دوست اس سے کمالے دشمن کمالے۔ وہ تو ذی وجوہ اصولی اور کلی جملے ہیں۔ ہیر پھیر کر آدمی اپنا

مطلبہ نکال سکتا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی یہودیاند ذہنیت سے دیکھے تو یوں معلوم ہوگا کہ قرآن میں یہودیت بھری پڑی ہے، لیکن اگر کوئی موحدانہ ذہنیت لے کر جائے گا تو آیت آیت سے توحید انگریگی اس لئے جہاں مراد سمجھانے کی ضرورت تھی وہاں ذہن کو بتانے کی بھی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس کا تزکیہ بھی کیا۔ ریاضت اور مجاہدات بھی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کرائے، ”تَوَلَّوْهُ اِلٰی اللّٰهِ“ کی مشق بھی کرائی، ”اِنَّا نَتَّبِعُ اِلٰی اللّٰهِ وَجُوعًا اِلٰی اللّٰهِ“ اور تعلق مع اللہ کے مجاہدے بھی کرائے، تاکہ اللہ سے رابطہ صحیح ہو۔ ذہن میں استقامت پیدا ہو جائے۔ ذہن سے رذیل اور کئی نکل جائے، جب ذہن میں استقامت آئے گی تو جو آیت پڑھی جائے یا معنی بیان کیے جائیں گے وہ آدمی صحیح سمجھ گا، غلط سمجھنے کی صورت باقی نہیں رہے گی تو ذہن میں استقامت پیدا کرنا یہ ایک نقل موضوع اور مقصد نبی کے آنے کا ہے۔

اسی واسطے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فریضے بیان کئے گئے ہیں: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ① اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا۔ کیا رسول؟ خود بھی امی ہے نکتے پڑھنے کی خبر نہیں مگر علوم وہ بیان کئے جن سے لوگوں کو عاجز کر دیا۔

تیجے کہ ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت شت

بہر حال رسول بھیجا اس کا کیا کام ہے۔ اس کے کیا فرائض ہیں؟ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہے، یعنی اللہ نے جو الفاظ اتارے ہیں۔ وہ لہانت اور دیانت کے ساتھ پورے الفاظ پہنچا دیتے ہیں۔ نیز تعلیم بھی دیتا ہے، تعلیم بیان مطالب کو کہتے ہیں، یعنی ان کے معانی بھی سمجھاتے ہیں یہ نہیں کہ فقط الفاظ لوگوں کے سامنے رکھ دے اور یوں کہہ دیں کہ جو تمہارا جی چاہے اس کے معنی سمجھ لیں۔ اس لئے کہ تعلیم کہتے ہی اسے ہیں کہ الفاظ کے اندرونی حقائق اور معانی کو سامنے رکھا جائے۔ تو کتاب کی تعلیم معانی و مطالب کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور آئے فرمایا: حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی دو قسمیں ہیں، حکمت نظری اور حکمت عملی، حکمت نظری تو علمی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ تعلیم میں آگئی۔ اس لئے متعین ہو گیا کہ حکمت سے مراد حکمت عملی ہے، یعنی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ معانی بھی سمجھاتے ہیں۔ پھر کر کے دکھاتے بھی ہیں تاکہ نمونہ عمل بھی سامنے آجائے۔ جس کے معنی اسوہ حسنہ کے ہیں تو عمل کی دیت بھی سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آیت کے معنی متعین ہو جائیں۔

آدمی میں یہ سب چیزیں ہوں مگر اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز کی ضرورت تھی ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ہے ان کے دلوں کو مانجھتے تھے ان میں سے رذیل اور کجی بھی نکالنے تھے، کسی کی یہودیاند ذہنیت تھی تو یہود سے مسلم بنا، کسی کی نصرانی ذہنیت تھی تو نصرانیت سے مسلم بنا، کسی کی مشرکانہ ذہنیت تھی تو شرک سے اسلام کی طرف آیا۔ غرض وہ پچھلے

اثرات داخل کر کے قلب کو پاک کر دینا۔ اس کے لئے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ جہاں حلال و حرام کا بیان کرتے تھے وہاں پاک صاف قلوب کی دیکھ بھال بھی فرماتے تھے۔ عمل کی نگرانی۔۔۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگرانی فرماتے تھے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کیسا عمل کر رہے ہیں۔

ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرے تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر اتنی آہستہ کہ کان لگا کر سنو تو آواز آتی ہے، ورنہ آواز نہیں آتی۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف بڑھے تو اس زور سے پڑھتا تھا کہ محلہ گونج رہا تھا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دونوں حضرات جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ! تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کے سنا جائے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اس کو سنا رہا تھا جو نہ بہرہ ہے نہ مجھ سے غائب ہے، یعنی اللہ کو سنا رہا تھا۔

تو مجھے زیادہ چلائے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنے زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو عرض کیا کہ: ”وَقُطِبَ النَّوْصَانُ وَاعْلَزُ الشَّيْطَانُ“ سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بچگا رہا تھا، اس لئے زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ ان کی شان ہی ”أَشَدُّهُمْ فِي أَغْوَى اللَّهِ غَوًى“ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! تم ذرا آواز کو اونچا کر دو۔ اور اے فاروق! تم ذرا آواز کو نیچا کر دو تا کہ اعتدال پیدا ہو جائے۔

یہ کوئی حلال و حرام یا ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، یہ عمل کی نگرانی تھی، طرز عمل سنبھلانا تھا۔ تاکہ استقامت اور اعتدال پیدا ہو جائے۔

قلوب کا علاج۔۔۔۔۔ حدیث میں ہے کہ: بعض لوگوں نے آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں دوسو سے بہت آتے ہیں، فرمایا: کیا دوسو آتے ہیں؟ عرض کیا: سوالات کا ایک سلسلہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کس نے بنائی؟ دل سے جواب نکلتا ہے اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ دل سے جواب نکلتا ہے کہ اللہ نے۔ چاند سورج کو کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ نے ان سوالوں کے بعد ذہن میں ایک کلیہ جمع ہوتا ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کے لئے کسی بنانے والے کی ضرورت ہے۔ ہر موجود کے لئے کسی موجد کی ضرورت ہے تو سوال ہمارے دل میں آتا ہے کہ اللہ میاں بھی تو موجود ہیں تو ان کے بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب یہ سوال آگیا تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہا؟ جب اللہ کی نسبت یہ خیال آئے کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو ایمان کہاں باقی رہا؟ اور جب ایمان نہ رہا تو عمل میں تو ایمان سے طاقت آتی ہے تو ترقی عمل رک گئی، عمل معطل ہو گیا۔ دوسرے کا اثر یہی پڑتا ہے کہ آدمی عمل سے معطل ہو جاتا ہے گویا عملی زندگی اور عملی ترقی رک گئی۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے کو دفع فرمایا اور کس حکیمانہ طریق سے اس دوسرے اور شبہ کو ازل فرمایا۔

فرمایا: یہ جو تمہیں شبہات ہوتے ہیں سوالات دل میں پیدا ہوتے ہیں تم انہیں برا سمجھتے ہو یا اچھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! اتنا برا جانتے ہیں کہ محل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے لیکن یہ دوسو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا: ”فَاَکْ صَبْرٌ نَجِّی الْاِنْسَانَ“ فرمایا: یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ یہ ایمان ہی تو ہے جو اس دوسوے کو برا سمجھا رہا ہے۔ اگر اندر ایمان نہ ہو تو آدمی دوسوے کو برا نہ سمجھے اور ڈرے کیوں؟ یہ ایمان ہی ڈر پیدا کر رہا ہے۔

جیسے آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو گئے کچھ یوں رہے تھے کہ ایمان باقی نہیں رہا واضح ہوا کہ ایمان تو موجود ہے وہ جو محل کی ترقی رک گئی تھی۔ وہ پھر جاری ہو گئی۔

اب یہ کوئی جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا نہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا، یہ قلب کی تربیت کا مسئلہ تھا دل کی کلیں درست کرنی تھیں۔ دل کا رخ صحیح کرنا تھا کہ ادھر کو چلو ادھر کو نہ چلو۔

حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے حظلہ کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ ”نَسَافَقَ خَنَظَلَةَ“ حظلہ تو منافق ہو چکا ہے۔ اس میں ایمان باقی نہیں ہے، فرمایا: ”وَمَا ذَاکَ؟“ یہ کیا بات کہی؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں تو جنت و دوزخ گویا آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور جب گھر آتے ہیں اور بال بچوں میں لگتے ہیں تو وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ ہم میں منہ دیکھے کا ایمان ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں ایمان آ جاتا ہے گھر آتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے، یہی معنی نفاق کے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو میرے اندر بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو عرش و کرسی کا گویا مشاہدہ کرتا ہوں اور گھر میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ تو میرا بھی حال ہے اور جب یہ حال تیرا بھی اور میرا بھی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دل کا درگ ہے۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں اس کا علاج کرائیں تو دونوں کے دلوں حاضر ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنایا کہ حظلہ لٹے۔ میں نے ان سے حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں تو نفاق آ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ حال تو میرا بھی ہے۔ یا رسول اللہ ہم میں تو نفاق ہے ایمان کہاں ہے ہمارے اندر؟ یہ تو منہ دیکھے کا ایمان ہے۔ فرمایا: ”نَسَافَقَ خَنَظَلَةَ اِنْسَانًا وَمَسَاعَةً“ فرمایا: اے حظلہ! گھبرانے کی بات نہیں مَسَاعَةً وَمَسَاعَةً یہی ہوتا ہے کہ کبھی حضور کی کیفیت، کبھی غیب کی کیفیت، کبھی غیب بت، کبھی حضور۔

اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا: دیکھو سمندر ہے، سمندر میں بعض دفعہ تو مد و جزر ہوتا ہے۔ طوفانوں کا زمانہ ہوتا ہے موجیں اٹھتی ہیں، جیسے مٹی جون اور جولائی کے مہینے ہیں، پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر میں آ کر سمندر ساکن بن جاتا ہے۔ جب موجیں اٹھتی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سمندر دو گنا ٹھنکا ہو گیا، بلکہ چو گنا ہو گیا گویا اس کا پانی بہت بڑھ گیا۔ اور جب ساکن ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پانی ٹھٹ گیا تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سوچوں میں پانی بڑھتا ہے نہ سکون میں گھٹتا ہے، جب پانی میں جوش ہوتا ہے تو موج کی وجہ سے نظریوں آتا ہے کہ پانی چوگنا بن گیا۔ سکون کے وقت وہ بات نہیں رہتی۔ فرمایا۔

”اسی طرح سے جب تم میری مجلس میں آتے ہو تو ایمان کے سمندر میں جوش پیدا ہوتا ہے وہ چوگن نظر آتا ہے، جب گہروں میں جاتے ہو تو سکون پیدا ہوتا ہے ایمان کے اندر کئی نہیں آتی۔ رہتا اتنے کا اتنا ہی ہے، جیسے سمندر میں سکون کے وقت کئی نہیں، جوش کے وقت زیادتی نہیں۔“

جو دوسرے گزر رہا تھا وہ قلب سے نکل گیا، اور جو عمل کی ترقی رک گئی تھی وہ پھر جاری ہوگئی۔ یہ قلوب کا علاج کرنا ہے۔ یہ حلال و حرام کا بیان نہیں۔ یہ تربیت و تزکیہ نفوس ہے دلوں کا رخ درست کرنا ہے، تو تعلیم مدارس کا کام ہے، تربیت شیخ کا کام ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے استاد بھی ہیں اور سب سے بڑے شیخ بھی ہیں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی تصحیح فرماتے ہیں اور ایک طرف دلوں کو مانجھتے ہیں اور دلوں میں نورانیت پیدا فرماتے ہیں۔ قلبی نورانیت کے آثار..... اس نورانیت اور قلب کے رخ صحیح ہونے کا اثر یہ ہے کہ جب دل کی رنج صحیح پڑ گئی، جو آیت سامنے آئے گی اللہ کی صحیح مراد سمجھ گا کئی باقی نہیں رہے گی، صحیح مطلب سمجھ گا اور جس کے قلب کی تربیت صحیح نہ ہو اسے آیتوں میں شبہ ہوگا، روایتوں میں شبہ ہوگا، اس لئے کہ دل میں کئی ہے، وہ کئی حدیث یا قرآن کی نہیں وہ اس کے قلب کی ہے اسے وہ حدیث و قرآن میں نظر آتی ہے، حالانکہ حدیث و قرآن اس سے بری ہے اس نے اپنے قلب کو کئی سے صحیح کرایا نہیں۔

بلا تربیت قلب قرآن نہیں،..... ایک نہ تربیت یا نہ نفس جس میں حرص و ہوا، کبر و حسد اور انانیت ہے ان اخلاق کے ساتھ جب قرآن میں غور کرے گا تو اوں سے سیدھے مطلب لے گا، اس لئے کہ قلب اور اسے صحیح نہیں وہ نفس کی طرف متوجہ ہے خدا کی طرف متوجہ ہی نہیں۔

اسی واسطے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے جس میں فقہانہ انکار حدیث کی خبر دی گئی ہے۔

”يُوشِكُ رَجُلٌ شُبَّانٌ عَلَىٰ اُرْبُكَيْهِ يَقُولُ“ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی نگلیہ لگائے ہوئے مسند پر بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا۔ ”حَسْبُنَا اللّٰهُ“ کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھیں گے جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھیں گے۔ تو جہاں فقہانہ انکار حدیث کی خبر دی ہے وہاں یہ خبر بھی دی کہ اس فقہانہ غشائے ہوگا؟ تو فرمایا۔

”رَجُلٌ شُبَّانٌ عَلَىٰ اُرْبُكَيْهِ“۔ پیٹ بھرا ہوا آدمی۔ پیٹ بھر کر کھانے والا وہی ہوتا ہے جس کے نفس کے اندر حرص اور زور زیادہ ہوتی ہے۔ صاحب تقویٰ اور متقی کی کام یہ ہے کہ بقدر ضرورت کائے۔ لیکن انہی شاپ کھائے اور انہی تک پیٹ بھر جائے یہ حریص ہونے اور ہوسنا کی علامت ہوتی ہے، اور حریص وہ ہوتا ہے جو

بندہ نفس ہوتا ہے جب بندہ خدا بنتا ہے تو کبھی باقی نہیں رہتی اور بندہ نفس ہے تو نفس کی طرف رخ رہے گا۔ تو منہ نفس کی طرف کئے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی آیتوں میں غور کر رہا ہے تو برعکس مطلب سمجھے گا۔ صحیح مطلب اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لئے دو لفظ فرمائے ”شُبُهَانِ“ اور ”عَلَمِی اِبْرَہِیْمِہ“ شُبہان سے حریص ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ”عَلَمِی اِبْرَہِیْمِہ“ اس سے کبر اور نخوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کو اپنے علم پر کھمنڈ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور باقی سب جاہل ہیں تو پہلا ترغوت یہ ہے کہ ان میں کبر و نخوت ہے اور حریصانہ شان ہے۔ اس شان کو لے کر قرآن کو سمجھیں گے تو اپنی شان کے مطابق ہی وہ مطلب بھی سمجھیں گے اور خیال یہ کر لیں گے کہ یہ اللہ کا مطلب اور مراد ہے۔ اس لئے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ لفظوں کی بھی تلاوت کرے، معنی بھی سمجھائیں عمل بھی کر کے دکھائیں نفوس کو ماتحتیں اور تزکیہ بھی کریں۔

اللہ کے رسول کے دنیا سے اٹھنے کے بعد یہ چاروں چیزیں موجود رہی چاہیں تب تو دین کامل موجود ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی گھٹ جائے تو کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناقص دین چھوڑ گئے ہیں کامل انسان باقی نہیں ہے۔

خُدَمَتِ کَلَامِ اللہ..... الحمد للہ! آج تلاوت آیات بھی موجود ہے، ملاکھوں حفاظ امت کے اندر موجود ہیں، جن کو قرآن کے الفاظ از یاد ہیں۔ دنیا میں کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کی وہ خدمت نہیں کی جو مسلمانوں نے کی ہے ایک چھ برس کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، اور الحمد سے لے کر والدین تک فر فر پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں آپ دیکھیں مساجد میں ایک رونق ہوتی ہے جگہ جگہ تراویح ہوتی ہیں۔ امام پڑھ رہا ہے اگر اس نے کہیں غلطی کی تو مقتدی پیچھے لگ جاتے ہیں جب تک اس کو لغو دے کر صحیح نہ کرادیں اس کو آگے نہیں چھوڑ دیتے تو سننے والے بھی حفاظ ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی تواثر طبقہ کے ساتھ قرآن کی روایت موجود ہیں، تو الفاظ کے محافظ و حقیقت حفاظ ہیں۔

قرآن کے معانی کی حفاظت کرنے والے علماء ربانی ہیں۔ عمل کر کے دکھانے والے حضرات صوفیائے محققین ہیں جو کمال تقوی و دیانت سے عمل کی ہمتیں بتلاتے ہیں، اور عمل کر کے دکھلاتے ہیں اور دلوں کو ماتحتی والے وہ حضرات ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کر قلوب کی تربیت کرتے ہیں تو تلاوت، تعلیم، تزکیہ اور اسوہ کے تمام افعال جاری ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز باقی نہ رہے تو کہا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے چار ستونوں میں سے ایک گر گیا۔ تو اسلام کی عمارت کیسے باقی رہتی؟

آج بحمد اللہ چاروں طبقے موجود ہیں چاروں حق تعالیٰ شانہ کے خلفاء ہیں۔ اللہ کے ایک علمی خلیفہ ہیں جو اس کے الفاظ کو محفوظ کئے ہوئے ہیں ایک علمی خلیفہ وہ ہیں جو اس کے معانی کو محفوظ کئے ہوئے ہیں، ایک علمی خلفاء ہیں کہ آیتوں میں جو کیفیات چھپی ہوئی ہیں اور قلوب پر پڑتی ہیں۔ ان کیفیات کو ریاضات اور عبادات سے محفوظ کئے ہوئے ہیں، یہ مٹنے والی چیز نہیں۔ انکار کرنے والے انکار کریں، پہلے بھی منکر پیدا ہوئے ہیں۔

خدا صحت حدیث..... فرق اتنا ہے کہ پہلے منکر اقرار کی صورت سے انکار کرتے تھے یعنی وضائیں حدیث کا زمانہ، یعنی حدیثیں گھر گھر صحیح احادیث سے ملاتے تھے تاکہ صحیح احادیث کا اعتماد اٹھ جائے۔ لوگ احادیث کو ناقابل اعتبار سمجھیں۔ تو انہیں اتنی جرأت نہیں تھی کہ حدیث کا انکار کریں، اقرار کر کے پھر سازش کر کے حدیثیں گھر گھر کر لا ملا دیتے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے حضرات محدثین کو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا، مستفل کتابیں لکھ دیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یہ حدیثیں موضوع ہیں، احادیث کی اقسام بیان کیں، حجیت کے مراتب بیان کئے۔

ہر حدیث ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی۔ اگر حدیث متواتر ہے اس کی سند کا ثبوت ایسا ہے۔ جیسے قرآن کا اس حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ قطعی ہوگی، اور موجب یقین ہوگی۔ اگر حدیث اس سے کم درجہ کی ہو تو اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ وہ موجب قن ہوگی۔ موجب یقین نہیں ہوگی۔ اگر حدیث ظنی ہے اور اس میں کچھ اور کمزوری پیدا ہوگئی وہ معطل ہوگی۔ تاہم اس کے درجے میں استعمال کی جاسکے گی، کسی حکم کی بنیاد نہیں بنائی جاسکے گی۔ غرض حدیث کی اقسام بیان کیں کہ متن کے لحاظ سے اتنی اقسام ہیں اور سند کے لحاظ سے اتنی اقسام ہیں، رجال سند کے لحاظ سے اتنی اقسام ہیں، اگر اول سے یعنی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی راوی حذف ہو جائے تو اسے مرسل کہیں گے۔ شروع میں اگر راوی نہ رہے تو اسے معطل کہیں گے سچ میں راوی نہ رہے تو اسے مشکل کہیں گے، معطل و مرسل اور مشکل کے احکام بیان کئے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ سارے راوی اس کے ثقہ ہوں، وہ مرفوع متصل کہلائے گی۔ اور جس میں انقطاع پیدا ہو جائے اس کا یہ حکم ہے تو اس کو مستقل فن بنایا، دنیا میں روایت کا فن موجود نہیں تھا، مسلمانوں نے یہ فن بنایا اور حدیث کے فن کے لحاظ سے اس کو بنایا، حدیث کی تاریخ اور رجال حدیث کی تاریخ مرتب کر دی۔

روایت کرنے والے آدمی چار لاکھ کے قریب ہیں۔ تو چار لاکھ آدمیوں کی سوانح عمریاں جمع کر دیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کیریکٹر کے آدمی تھے، کس کردار کے آدمی تھے۔

روایت حدیث میں احتیاط..... پھر روایت میں یہ احتیاط کہ اگر عمر بھر میں ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی عمر بھر کی روایتیں کالعدم کر دیتے تھے، کہ یہ روایتیں قابل اعتبار نہیں ہیں اور جھوٹ ہونا تو بجائے خود رہا۔ اگر صورت کذب اور واہمہ کذب بھی پیدا ہو جائے تب بھی اس کی روایت چھوڑ دیتے تھے۔

ایک محدث ہیں ان کا واقعہ تراجم میں موجود ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند عالی شام میں موجود ایک محدث کے پاس ہے، تو ایک حدیث کی سند لینے کے لئے مدینہ منورہ (ذی القعدة سنة ۱۰۰) سے تین سو میل کا سفر شام کے لئے کیا۔ اس زمانے کے سفر پیدل چلنا، اونٹوں پر چلنا وغیرہ مہینوں میں جا کر پہنچتے تھے۔ صرف ایک حدیث سننے کے لئے تین سو میل سفر کی صعوبت اختیار کی، جا کر ان کا پتہ پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ محدث فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ ان کے مکان پر گئے آواز دی وہ باہر آئے۔ سلام و معافیہ کیا۔ انہوں نے نہایت اخلاق

سے ٹھہرایا۔ ان کی مجلس ہوئی تو ان کا ایک بچہ اس مجلس میں آگیا۔ بچے میں ضد ہوتی ہے وہ کسی چیز پر ضد کرنے لگا۔ اس کو ہزار بہلا یا پھسلایا مگر وہ ضدی بچہ تھا ماننا نہیں تھا۔ تو ان حدیث نے ہاتھ بند کر کے کہا کہ آؤ تمہیں چیز دیں۔ وہ بچہ آیا تو ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، اسے بہلانا مقصود تھا، اسے لے کر باہر کر دیا۔

یہ جو حدیث سننے گئے تھے یہ لا حول پڑا کراٹھ کر چلے آئے اور کہا کہ جو معصوم بچے کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور کہا کہ: آؤ تمہیں چیز دیں۔ اسے اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دے تو کیا اس کی زبان تمام لی جائے گی تو یہ بالکل مباح تھا۔ لیکن سارا اپنا سفر اُکا رت کر کے واپس آگئے کہ یہ اس قائل نہیں ہے کہ اس سے حدیث سنی جائے، بچے کو بہلانے کے لئے جھوٹ بول دے۔ ہاتھ میں چیز نہ ہو اور کہہ دے کہ آؤ چیز دیں، حالانکہ واقعہ کے لحاظ سے یہ جھوٹ نہیں تھا بہلانے کے لئے تو یہ کی سی صورت ہوتی ہے، ایسے آدمی کو کاذب نہیں کہا جاسکتا مگر حدیث کی سند میں صورت کذب اور وہم کذب کو بھی کذب سمجھا ہے، اس احتیاط سے روایتیں لی ہیں تب آج دینِ معصوم میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر خدا نحو اسے طبعی ن مگر پیدا ہو جاتے تو قرآن سمجھانے والا آج کوئی باقی نہ رہتا۔ بس پھر یہی ہوتا کہ اردو کے ترجمے دیکھ دیکھ کر لوگ الگ الگ ہاتھتے اور کہتے کہ یہ خدا کی مراد ہے اور وہ علم نہ ہوتا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چار فریضے دے کر بھیجا گیا تھا۔ وہ چاروں فریضے آج بھی موجود ہیں۔ اور چاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء موجود ہیں۔ الفاظ کی روایت کرنے والے۔ معافی اور احکام کی روایت کرنے والے۔ تزکیہ قلوب کے سلسلے میں نیابت کا فرض انجام دینے والے بھی اور عمل کا نمونہ دکھانے والے بھی۔ آدابِ تعلیم..... مگر ہاں! ان کی تلاش کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے کہ ایسے لوگ لوگوں کے گھروں پر نہیں جایا کرتے کہ ہم سے سیکھ لو۔ لوگوں کو ان کے گھروں پر جانا پڑتا ہے۔ ”اَلْعِلْمُ يُولٰٓئِيْ وَيَلٰٓئِيْ“ ”علم خود نہیں آتا۔ اسے حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جایا جاتا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہارون الرشید نے کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں۔ آپ انہیں ”موطا“ پڑھا دیں۔ (یہ حدیث کی کتاب ہے) آپ نے وعدہ فرمایا کہ پڑھا دوں گا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ کس وقت تشریف لایا کریں گے؟ فرمایا تشریف لائے گا کیا مطلب؟

”اَلْعِلْمُ يُولٰٓئِيْ وَيَلٰٓئِيْ“ ”علم خود لوگوں کے دروازوں کے اوپر آیا کرتا ہے؟ ان کو خود آنا پڑے گا تو ہارون الرشید پر ذرا بھاری گزرا، مگر اس نے کہا کہ بہتر ہے حاضر ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ عام طالب علموں میں نہ بٹھائیں۔ ان کو ذرا امتیازی جگہ بٹھلائیں۔

فرمایا: طالب علمی کی لائن میں سب برابر ہیں، اگر آپ کو جاہل رکھنا ہے تو میں امتیازی برتاؤ کروں؟ عالم بنانا ہے تو یہ برتاؤ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے تم بنی عباس ہو۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

وہ وسلم کے قارب ہو۔ اگر تم ہی اس کو ذلیل کرو گے تو اسے عزت دینے کے لئے کون آئے گا؟

پھر شہزادے اسی طرح جاتے تھے، اسی طرح مکتوب بیٹھتے تھے اور اساتذہ کی مجلسیں بھی سنتے تھے، اس طرح حدیث حاصل کی۔ پھر بارون الرشید کا بھی یہ عالم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مامون سے کہا کہ پانی ڈالو میں پیر دھوتا ہوں۔ تو مامون الرشید شہزادہ پانی ڈال رہا تھا، امام مالک اپنے پیر کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے تھے، اچانک بارون الرشید پہنچ گئے تو دیکھ کر امام مالک سے شکایت کی۔ یہ شکایت نہیں کہ کیوں پیر دھو آئے؟ کیوں پانی ڈالوایں۔ فرمایا مجھے اس کی شکایت ہے کہ آپ اپنے پیر کو اپنے ہاتھ سے مل رہے ہیں، مامون کے ایک ہاتھ میں لونا ہوتا، ایک ہاتھ سے آپ کے پیر مل کر دھوتا۔ مامون کا یہ فرض تھا۔ نہ یہ کہ وہ فقط پانی ڈالے پھر نہ درجے پر بارون الرشید آگیا۔

کمالِ طلب..... تو حقیقت یہ ہے کہ: "لَعَلَّكُمْ عَزُّ لَا ذُلَّ فِيهِ وَلَكِنْ يُحْصَلُ بِذُلِّ لَا عَزَّ فِيهِ" یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علم ایک ایسی عزت ہے جس میں ذلت کا نشان نہیں، مگر ایسی ذلت سے حاصل ہوتا ہے جس میں عزت کا نشان نہیں، غلامی منس کرتی پڑتی ہے، اساتذہ کے آگے جھکتا پڑتا ہے، بڑی کڑی تھینتی پڑتی ہے۔ تب جا کر چار حرف آتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا علم آپ کو کیسے حاصل ہوا تو فرمایا: "بِلِسَانٍ مُسْتَوِيٍّ وَفَلَبٌ عَقُولٍ" ①

سوال کرنے والی زبان اور عقل منہ قلب کے ذریعہ حاصل ہوا، میں نے سوال کرنے میں کبھی حاشیہ کیا۔ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوا اپنے چھوٹے سے سوال کر لیا، چنانچہ ایک دفعہ ایک مسئلہ ذہن میں اٹکا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتبِ وحی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں۔ ضرورت پڑی کہ ان سے تحقیق کی جائے، تو بازو بیکے دوپہر کو یہ سوال ذہن میں آیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دلیلیز پر بیٹھ گئے، جہاں جتنا ہوا پتھر ہے، دھوپ پڑ رہی ہے یہ خیال کیا کہ جب ظہر کی نماز کے لئے نکلیں گے تو سوال کروں گا اگر مسجد میں پہنچ گئے تو درس شروع ہو جائے گا، مامون کا موقع نہیں رہے گا تو ساری دوپہر دھوپ میں دلیلیز پر بیٹھ کر گزار دی۔ جب اچانک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نکلے فرمایا۔

اے ابن عمر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عرض کیا: حضرت ایک مسئلہ اٹک رہا تھا، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ فرمایا پھر آ جاتے۔

عرض کیا: سوال تو دل میں اب ہی کھٹکا تھا، پھر آنے کا کون سا وقت ہے؟ جب سوال ذہن میں آیا تو جی بھی حاضر ہو گیا۔

اس سے شدت طلب معلوم ہوئی۔ اور شدت طلب کے ساتھ ساتھ کسر نفس بھی واضح ہوا کہ علم کے حاصل

کرنے میں نہ کسی وقار کا سوال نہ کسی خودداری کا سوال غلاموں اور خادموں کی طرح جا کر دھیز کے اوپر بیٹھ گئے اس طرح سے علم حاصل ہوتا ہے۔

عظمت استاف..... حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند (جن کا نام نامی ابھی آپ نے سنا) کو خنزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی فقہی مسئلہ میں کسی موقع پر خنزیر کا ذکر آیا تو لوگوں نے کہا کہ: یہ تو بھگیوں سے معلوم ہو سکتا ہے، وہی خنزیر پالتے ہیں، انہیں کو زیادہ معلوم ہوگا۔

تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو بھنگی آتا تھا، ایک دن اس سے پوچھا کہ بھگی خنزیر کے بارے میں اس بات میں تمہاری کیا تحقیق ہے؟ کیا علم ہے؟ اس نے اصلیت بتائی کہ یہ صورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے جب وہ بھنگی آتا تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: ”اس کے ذریعہ مجھے ایک علم حاصل ہوا ہے۔“ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اَنَا عِيْدُ مَنْ عَزَّمَنِي خَوْفًا اِنْ شَاءَ بَاعَ وَاِنْ شَاءَ عَقَنِي“

میں اس کا زرخیز غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا۔ چاہے مجھے بچ دے، چاہے آزاد کر دے۔ تو علم تو اس کے ساتھ آتا ہے کہ اتنا نفس پست کر لیا جائے اتنی ذلت و تواضع اختیار کی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے سارا علم سب کر خود بخود ہمارے سینے میں آ جائے یہ عادت اللہ کے خلاف ہے۔

اہل علم کا استغناء..... ایسے لوگ جو علم میں گہری نظر رکھتے ہیں، علمی تحقیقات پر ان کی عمریں بسر ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو جھانکتے نہیں پھرتے، لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان کے پاس آئیں۔ جو آتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو نہیں آتے بے علم رہ جاتے ہیں، مگر امت خالی نہیں ہے اگر امت خالی ہو جائے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”يُخْبِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كَلْبٍ غُلْفٍ غَدُوْلُهُ يَنْفُتُونَ غَنَةَ تَعْرِيفِ الْعَالِيْنَ وَالْبَحْثِ الْمُسْتَطَلِّينَ وَتَأْوِيلِ الْخَبَائِلِ“

فرمایا کہ: ہر صنف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے، اس علم کو اٹھاتے رہیں گے اور اس علم کے ذریعے سے غلو کرنے والوں کی تحریفوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، مہطلوں کی دروغ باتوں کے پردے چاک کرتے رہیں گے اور جاہلوں کی رکیک تاویلات کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور علم تکمر کر سامنے آتا رہے گا، حق و باطل میں امتیاز ہوتا رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لا وارث چھوڑ کر نہیں گئے، آپ ہمارے ہاتھ میں علم و عمل ذوق اور استقامت ذہن کی پوری قوت دے کر گئے ہیں، سارے راستے ہمارے لئے کھول کر گئے ہیں۔

گمراہی سے حفاظت کی ضمانت..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ: ”تَوَحَّشْتُ فِيكُمْ الْفَقْلَيْنِ لِيْ تَصْلُوْا اَبْعَدِيْ اَبْدًا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِنَا“ دو ذلی چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو مضبوط پکڑ لیا اور ان کو اپٹ گئے تو کبھی قیامت تک گمراہ نہیں ہو گے۔ ”بِكَتَابِ اللّٰهِ وَمُسْتَنٰی“ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میرا طریقہ اور میرا عمل۔ ان کو ذرا نی کہا ہے؟

اس لئے کہ جب طوفان اٹھتے ہیں۔ تنکے کا سہارا پکڑ لینے سے جان نہیں بچتی۔ کوئی کمزری تیر رہی ہے۔ بڑی سے بڑی ہے وہ خود بہہ رہی ہے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، بننے ہی کی طرف جا کیں گے۔ جان بچنی ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی چٹان پڑی ہو۔ جو ہلے نہ پڑے اور اسے پکڑ لیں گے تو طوفان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کتاب و سنت ایک مضبوط چٹان کی طرح ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی جہالتوں اور دروغ ہانیوں کے طوفان آئیں۔ لیکن اس چٹان سے جو تمسک کر رہا ہے وہ کبھی نہیں بہک سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کتاب اللہ اپنی جگہ اٹل ہے اس کے معافی بھی اٹل ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے معافی اپنی جگہ اٹل ہیں جو اس سے تمسک کرے گا وہ ہر دروغ بانی کا پردہ چاک کر سکتا ہے ہر مظل کے انتقال اور ہر جائیں کی ریکٹ تادیوں کو رد کر سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے ہیں کہ قیامت تک امت میں خلف صالح پیدا ہوتے رہیں گے۔

تجدید دین جہاں یہ خبر دی کہ فرستے پیدا ہوں گے۔ گمراہ پیدا ہوں گے وہاں یہ بھی خبر دی کہ حقانی لوگ بھی برابر جاری رہیں گے۔ اس امت سے حق کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ ”لَا تَحْزَنْ أَلْطَّافَةُ مِنِّي أُعْطِيَ فَتُصَوِّرُنِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ وَلَا مَن خَالَفَهُمْ خَشِيَ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ“ ① فرمایا: میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جو منصور من اللہ ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوگی، خلاف کرنے والے اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے رسوا کرنے والے اسے رسوا نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِنِّي أَتِيكُمْ لِيَهْدِيَ الْأُمَّةَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْ يُخَذِّذَ لَهَا دِينُهَا“ ② اس امت میں ہر سو برس کے بعد مجددین آتے رہیں گے جو دین کو نکھارتے رہیں گے۔ دودھ اور پانی الگ کر کے نکھار کر ظلم اور مسائل نکالتے رہیں گے۔ صدی کے اخیر میں جو لوگ قلت علم اور کثرت جبل سے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے، من گھڑت رسوم اور عیس پیدا کر دیں گے تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ہر صدی کے آخر میں مجددین آکر دین کو نکھار دیں گے، پھر صدی کے اخیر میں علمی اور عملی نئے پیدا ہوں گے پھر مجدد آجائیں گے، خواہ جماعتوں کی صورت میں آئیں یا افراد کی صورت میں آئیں، غرض امت گمراہ ہونے والی نہیں ہے۔ چٹان چہ فرمایا گیا: ”لَا تَخْضَعُ أُمِّي عَلَى الضَّلَالَةِ“ ③ میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پر قیامت تک جمع نہیں ہوگی۔ اہل حق ہمیشہ باقی رہیں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خُفِّتْ فَهَذَا أُمَّةٌ أَنَا وَأَلْفَاؤُ الْفَسِيخِ اجْعَلُهَا وَالْمُهْدِي وَسُكُتُهَا“ حدیث منکر ہے۔ السلسلة القدیة ۵/۳۷۱ اول الکتاب ④ ”وہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے

① سنن ابن ماجہ، باب اتباع منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج: ۱، ص: ۱۲۰، رقم: ۱۰۰۔

② الفتن لابی داؤد، کتاب العلم، باب ما یذکر فی قرن العاتق، حدیث صحیح ہے دیکھئے: صحیح وضعیف سنن ابی داؤد ج: ۹، ص: ۴۹۱۔ ③ المستدرک للحاکم ج: ۱، ص: ۲۰۱، رقم: ۳۹۵، حدیث صحیح ہے دیکھئے: صحیح وضعیف

الجامع الصغیر ج: ۷، ص: ۱۷۶۔ ④ الفتن لنعیم بن حماد، بقاء عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بعد نزولہ، ج: ۲،

ص: ۵۷۸، رقم: ۱۶۱۴، حدیث صحیح ہے دیکھئے: صحیح وضعیف ابن ماجہ ج: ۱، ص: ۸۲، رقم: ۸۲۔

جس کے ابتدائی سرے پر میں ہوں۔ انتہائی سرے پر مسیح ابن مریم ہوں اور سچ میں حضرت مہدی ہوں۔ تو امت کا اول و آخر کے لحاظ سے بھی بتلایا کہ وہ حق پر قائم رہے گی امت کے درمیانی قرون کا بھی بتلایا کہ ہر قرن میں مجدد آئیں گے امت کے ہر قرن کے ہر ہر سال کے بارے میں بتلایا کہ: ”نَحْمِلُ هَذَا الْمَجْلَمَ مِنْ ثَمَنِي خَلْفَ غَدْوَلَةٍ“ تدریس و تعلیم کا سلسلہ جاری ہوگا اور خلف صالح پیدا ہوتے رہیں گے، یہ امت کوئی لا اورائی امت نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کا حلیہ بگاڑ دے، اگر بگاڑنے والے پیدا ہوں گے تو اس بگاڑ کو دکھلانے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تاویل کرنے والے ہوں گے تو اس رکیک تاویل کو باطل کرنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ بہر حال یہ دین ہر دور ہر قرن میں گھرا ہوا رہے گا۔

فرقہ ناجیہ..... فرق اتنا ہے کہ کبھی اہل حق کی قلت ہوگی، کبھی کثرت ہوگی۔ لفظ ”هَذَا بَنَةُ بَنِي أَنْبِيَا“ کا بولا ہے، یعنی ایک چھوٹی جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، چاہے عددی قلت ہو مگر بہر حال موجود رہے گی۔ اسی طرح جہاں یہ خبر دی کہ امت میں تہتر فرقے پیدا ہوں گے اور بہتر ناری ہوں گے وہاں یہ بھی خبر دی کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”وَمَنْ هُمْ يَأْتِسُونَ اللَّهَ (صلی اللہ علیہ وسلم)“ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ فرمایا: ”مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“ جس پر میں اور میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) آج کے دن ہیں اس پر چلنے والا فرقہ حق ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں..... اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ: ”مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“ جس پر میں اور میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے ساتھ شریک کیا۔

اس سے واضح ہوا کہ جو میرا دین ہے وہی بعینہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دین ہے۔ جو میرا عقیدہ ہے وہی بعینہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ ہے جو میرا عمل ہے وہی بعینہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان اعمال کے ساتھ وہ اعمال بھی ہیں کہ امت ان کی نقل نہیں اتار سکتی جو خصوصیات نبوت میں داخل ہیں۔ صحابہ کے اندر عملوں کے مختلف نمونے ہیں، ناجز ہے تو تجارتی عمل دیانت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم زارع اور کاشت کار ہیں تو ذراعت کے مسائل دیانت کے ساتھ ان کے اندر موجود ہیں۔ فوجی ہیں تو فوج کے مسائل دیانت کے ساتھ موجود ہے۔ سول میں ملازم ہیں تو اس کے مسائل دیانت کے ساتھ ان میں موجود ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف رنگوں کے ہیں۔ مگر ہر رنگ میں دیانت بھری ہوئی ہے، سرخ اور سبز رنگ ہے، مگر اندران کے دین کی روح کام کر رہی ہے۔

امت میں چون کہ طبقات مختلف ہیں، طبائع مختلف ہیں۔ مزاج مختلف ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں اللہ نے اتنے ہی مزاج کے لوگ پیدا کر دیئے تاکہ جس مزاج کا آدمی ہو جیسا مزاج چاہئے ایسے ہی مزاج کا آدمی صحابہ رضی

اللہ عنہم میں مل جائے اس لئے فرمایا کہ ”میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم“ تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک دین ہے، اس سے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا قبیح بن گیا وہ میرا قبیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو معیار بتلایا کہ ان کے عمل اور ایمان پر اپنے عمل اور ایمان کو پرکھو، یعنی تم صحابہ رضی اللہ عنہم کے افعال پر نقد و تبصرہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تمہارے افعال پر نقد و تبصرہ کریں گے کیوں کہ وہ تمہارے کھرے اور کھوٹے پہچاننے کے لئے کسوٹی ہیں۔ تو کسوٹی بتلاتی ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا، سونے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتلائے کہ یہ کسوٹی کھری ہے یا کھوٹی، تو کسوٹی ناقد ہے منقود نہیں ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم ناقد ہیں ہم منقود ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ منقود ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ ناقد غالب ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہم پر نقد و تبصرہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر غالب اور افضل ہیں۔ ان کے اعمال کا کھرا اور کھوٹا بتا سکتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے حق میں کسوٹی ہیں۔ وہ بتلائیں گے کہ تمہارا اتنا عمل کھوٹا ہے کیوں کہ وہ ہمارے مطابق نہیں ہے اور اتنا کھرا ہے کہ جو ہمارے مطابق ہے۔ گویا صحابہ رضی اللہ عنہم کو معیار بتلایا گیا۔ اہل حق کی پہچان اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت و محبت اور اطاعت دل میں موجود ہے۔ تو سمجھ لو کہ وہ فرقہ حق پر ہے اور اگر عظمت و محبت اور اطاعت موجود نہیں ہے تو باطل پر ہے یہ ایک کھلا معیار ہے۔ اس لئے جو فرقے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گالم گلوچ کرتے ہیں وہ کبھی حقانی نہیں کہے جاسکتے۔ انہوں نے جسکی بنیاد ہی ختم کر دی جو ان کے حق میں اس کے قائل ہیں کہ ان کی فلاں بات کھری ہے اور فلاں کھوٹی ہے وہ کبھی بھی دین کو پوری طرح نہیں پاسکتے۔ دین کو وہی پائیں گے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری عظمت کے قائل ہیں۔ چنانچہ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ: ”الْصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْلٌ“۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم عدل و مستقن اور پارسا ہیں۔

جیسے انبیاء علیہم السلام اپنے اقوال و افعال میں معصوم ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی نیابت اور باطن میں محفوظ ہیں، عملی لغزش اگر ان سے ہو جائے تو ہو جائے، مگر ان کے قلوب کا رخ اتنا پاک اور صحیح ہے کہ اللہ نے ان کے قلوب کو پہلے ہی جانچ لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِلَیْكَ الَّیْقِنُ الْمُنْتَحِنُ اللَّهُ فُلُّوْهُمْ لِنُقَوِیْ لَهُمْ مُغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِیْمٌ﴾ ①

صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کے قلوب کا پہلے ہی امتحان کر لیا ہے۔ انہیں اپنے رسول کی محبت کے لئے منتخب کیا ہے، تو امتحان کر لیا اور یہ امتحان میں پاس ہو گئے، اس لئے ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے تو جس پر حق تعالیٰ اطمینان نہ فرمائیں اسے کیسے اجرو دیں؟

اسی طرح اور مقام پر ارشاد ہے: ”رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہو۔ اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ رضا بھی ایسی کہ اس کا اعلان کر دیا گیا اور اعلان قرآن

حکیم میں کیا گیا تاکہ قیامت تک یہ اعلان جاری رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ ان کا کھوت ثابت ہو۔ قیامت تک ان کی رضا کا پتہ دے دیا۔ غرض قلوب اور باطن کا پتہ یہ کہہ کر دیا کہ ہم نے ان کے قلوب کو جانچ لیا ہے اور اعمال کا پتہ دوسری جگہ دیا۔ فرمایا: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَجَلٌ اٰءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ قرآنم رَحْمَةً لِّمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِيْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ﴿١﴾

تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع اور جدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہے ان کے جہدوں کا اثر ان کی پیشانیوں پر آگیا ہے تو ایک طرف عمل کو سراہا اور ایک طرف دل کو سراہا۔ ایک طرف ان کا مقام بتلایا تو من حیث الطہرہ جس طبقے کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے۔ وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے، بعد میں افراد آتے رہیں گے، لیکن من حیث الطہرہ پورے طبقے کو سراہا گیا۔ اس کی تقدیریں کر دی گئی ہو۔ سوائے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دوسرا طبقہ نہیں ہے۔ اس لئے فرمایا گیا: "أَفَحَسْبُ بَنِي عِمْلَقُمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَخْرُجْ مَالًا يَّجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ يَجْعَلُ لَهُ اللَّهُ مخرجًا مِّنْهُ وَمَزِيدًا جَدِيدًا"۔ ہرے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں۔ جس کی روشنی میں چل پڑو گے۔ ہدایت پا جاؤ گے، راستہ تمہیں مل جائے گا، کسی کا اشتہار نہیں کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم امین ہوئے۔

وراثت نبوی کا استحقاق..... اور گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روحانی اولاد ہیں پھر ان کی روحانی اولاد تابعین ہیں جنہیں وہ وراثت ملی پھر ان کی روحانی اولاد تابع تابعین ہیں۔ جنہیں وہ وراثت ملی ثم وراثت چلتے چلتے وہ فرقہ حق اہل حق آج بھی بن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے وارث بنے تو ہماری علمی وراثت جب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اگر بیچ میں ایک کڑی بھی کٹ گئی وراثت سے محروم ہو جائیں گے اس لئے کہ وراثت اسے ملتی ہے جس کا نسب محفوظ ہو اور نسب ہی محفوظ نہ ہو تو وراثت کا حق وار کہاں ہے؟ جس نے طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم یا تابعین یا تابع تابعین سے تعلق نہ رکھا تو سوال یہ ہے کہ وہ دین اس تک پہنچا کیسے؟ وہ جو سلسلہ زنجیر کا آ رہا ہے تھا اس کی کڑی ٹوٹ گئی تو دین کیسے پہنچا؟ وحی آنے سے رہی کیوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ عقلی اختراعات کا نام دین نہیں ہے، نقل کا نام دین ہے، اور منقول ہونے کے لئے سلسلہ کی ضرورت ہے، اور سلسلہ میں سے ایک کڑی نکل گئی پھر دین کیسے پہنچا؟ تو لامحالہ انفاذ و معانی، ذوق اور استقامت قلب نیز تزکیہ نفس میں سلسلہ ماننا پڑے گا، ساری چیزیں ہم تک منقول ہو کر پہنچیں گی تب تک دین کا کمال ہم میں پیدا ہوگا، سلسلہ کٹ گیا یا سلسلہ کے ذریعہ جو چار چیزیں ہم تک پہنچ رہی تھیں، ان میں سے ایک کڑی کٹ گئی۔ دین ناقص رہ جائے گا۔ تو وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ دین کامل ہو کر باقی رہے گا اور سلسلہ ختم ہونے کے بعد سرے سے دین نہیں رہتا اور دین کے اجزاء میں سے کوئی چیز کٹ جائے تو کامل دین نہیں رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس سے بری ہے کہ کوئی اس کی تکذیب کرے۔

آفتاب راہ اور راہ نما... بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر تشریف لائے، دنیا میں عقائد و اعمال اور رسوم کی جو غلط فہمیاں تھیں، آفتاب نبوت نے ان سب کے پرے چاک کر دیئے، دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ستاروں کی مانند ہیں۔ ستارے ستارے کے سارے نمودار ہو جائیں، مگر رات زائیں نہیں ہوتی اگر چہ روشنی پھیل جائے۔ آفتاب کی آمد کا جب قصہ شروع ہوا تو پھر بھی آفتاب نکلا نہیں مگر رات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تمام انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے دلوں میں دماغوں میں روشنی پھیلانی۔ لیکن رات ہی مگر آفتاب نبوت طلوع ہوتے رات ختم ہو گئی اور دن نکل آیا اور ہر چیز بخشنی، دن میں واضح نظر آتی ہے، رات میں نظر نہیں آتی تو وحید کے دقائق رسالت کے دقائق بلاشبہ سارے انبیاء علیہم السلام نے سمجھائے۔ لیکن رات کے وقت روشنی میں آدمی اجمالی طور پر سمجھتا ہے۔ دن کی روشنی میں ایک ایک حقیقی چیز نمایاں ہو جاتی ہے تو وحید و رسالت کے جتنے دقائق اس دین میں کھلے۔ پچھلے ادیان میں وہ حقائق نہیں ملتے جتنے علوم و معارف تو وحید و رسالت کے اس دین نے واضح کئے دنیا کے کسی دین میں نہیں کھلے پچھلے انبیاء علیہم السلام نے کتنے کھولے مگر جتنی روشنی تھی اتنا جمال سامنے آ گیا، جب تیز روشنی پڑی تو چھپی چیزیں بھی کھل گئیں اور دریاں ہو گئیں۔

غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آفتاب نبوت اور مشعل نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا یہ اس کی دلیل ہے کہ حق واضح ہو گیا جو آپ سے اوچھل ہے وہ ناحق ہے اور جو آپ میں روشن ہے وہ حق ہے تو راستہ قطع کر تکی لئے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روشنی بھیج دی۔ راہنما کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری راہنما ہیں کہ ناز و جہاد ایسے کرو۔ مگر بی زندگی ایسے بسر کرو تو ایک ایک سنت ہمارے عمل کے لئے راہنمائی کرتی ہے تو جہاں راستہ کے لئے نور کی ضرورت تھی وہاں راہنما کی بھی ضرورت تھی۔

صراط مستقیم..... اور صراط مستقیم اللہ کی روشنی کا کتاب ہے۔ جس نے ایک لائن بچھا دی ہے۔ جس پر آدمی دوڑتا ہوا اللہ تک پہنچ جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے: "الْفَرَانُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْلُوءُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" ① یہ قرآن اللہ کی ری ہے جو اس نے آسمان سے زمین تک لٹکا دی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ ② اللہ کی ری کو تم مضبوط پکڑ لو۔ جب یہ ری کھینچی جائے گی تو اس کے ساتھ لپٹنے والے کھینچ کر اوپر پہنچ جائیں گے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن پہلے آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک یہ سارا علاقہ جہنم کا ہوگا۔ جس میں آگ بھی ہے گی اور سارے سانپ بچھو وغیرہ ہوں گے۔

اور آسمان اول کے اوپر جہتیں ہوں گی۔ ویسے جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے لیکن قیامت کے دن اسے آسمان اول پر لا کر رکھیں گے اور آسمان بیچ میں ہوگا، پانچ سو برس کی مسافت اس کا پل ہوگا جو کہ اعراف ہوگا۔ جس

① تفسیر الطبرسی، واعتصموا بحبل اللہ ج: ۴، ص: ۳۱ حدیث صحیح ہے دیکھئے: المسلمونہ الصحیحة ج: ۵، ص: ۲۳۔

② ہلہ: ۳، سورۃ آل عمران، الآیۃ: ۱۰۳۔

میں کچھ آثارِ جنت کے ہوں گے اور کچھ آثارِ جہنم کے ہوں گے تو یہ سارا جہنم کا سلسلہ ہے، جس میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے رسی نکالی کہ جسے جہنم سے نکل بھاگنا ہو۔ اس رسی کو پکڑ لے، میں اسے کھینچنے والا ہوں جو اسے پکڑ لے وہ بھی آجائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کفار نے جو اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا تو انہیں جہنم میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہیں ہی جہنم میں۔ تو اللہ کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی بہت بڑا۔ سب سے بڑا غور کرتے رہنا چاہئے ہزار رہنا چاہئے کہ کہیں یہ رسی جھوٹ نہ جائے۔ اللہ کے باطن سے نکل کر اس کا کلام (رسی) آئی۔ حواسے تھامے گا۔ باطن حق سے اس کا تعلق قائم ہوگا۔ حدیث میں فرمایا ہے: **النَّبِيُّ ذُو الْبَطْنَيْنِ فَابْنَةُ كَلَامِ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ الْقُرْآنُ** پاک سے برکت حاصل کرو۔ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ حق تعالیٰ کا ترک براہِ راست دنیا میں جو موجود ہے وہ صرف اس امت کے ہاتھ میں اور بزرگ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کلام کیا اور وہ کلام مہجورہ تھا۔ اسے ہاتھ میں موجود ہے۔

ویسے تو زمین، آسمان، سورج وغیرہ سب کچھ اس کا ترک ہے جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر یہ سب کچھ مخلوق ہیں اور قرآن کو پیدا نہیں کیا یہ تو کلام ہے اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ جو اس کی صفت ہے تو صفت کو موصوف پیدا نہیں کیا کرتا۔ صفت موصوف سے صادر ہوتی ہے۔ میں یوں نہیں کہوں گا کہ میں اپنے کلام کو پیدا کر رہا ہوں۔ یوں کہوں گا کہ بول رہا ہوں، یعنی کلام مجھ سے صادر ہو رہا ہے۔ سرزد ہو رہا ہے کہ جو چیز میرے اندر بھری ہوئی ہے وہ باہر نکل رہی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہئے گا کہ میں کلام کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو جو چیز اللہ سے صادر ہو رہی ہو۔ وہ اللہ سے منقطع نہیں ہو سکتی۔ اس کا سرا اور اللہ میاں سے لگا ہوا ہے نیچے کا سرا قہار ہے ہاتھ میں ہے اگر قہار ہو گے تو اللہ کی ذات تک رسائی ہوگی۔ اسی واسطے کثرتِ عبادت سے جو ترقی ہوتی ہے اس سے ذاتِ باری تعالیٰ سے وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری عبادات سے آدمی صفاتِ خداوندی تک پہنچتا ہے، بہر حال یہ مسد بہت طویل ہے اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم اللہ کی ایک رسی ہے جسے اس جہنم سے نکل بھاگنا ہے، وہ اس رسی کو منبجی سے تھام لے۔ غرض کتاب اللہ صراطِ مستقیم ہے۔ جس پر چل کر آدمی اللہ تک پہنچتا ہے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشعل نور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رہنما اور سیدھا راستہ کتابِ سینین اور چلنے والے ہم اور آپ ہیں۔ اگر چلنے کا جذبہ ہے تو راستہ روشنی دینارے، میل اور فرلانگ کے نشانات موجود ہیں، اور منزل بھی سامنے ہے اور اگر چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے حق میں روشنی اور راستہ سب کچھ بیکار ہے۔ سنتیں اور اداجبات بھی بے کار۔

تو ہی اگر نہ چاہے تو ہاتھیں ہزار ہیں

قرآن وحدیث کی طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے کمی اور کوتاہی چلنے والوں کی طرف سے ہے۔ یہ چلنا نہیں چاہتے درندہ دھرم سے فیضانِ خداوندی موجود ہے۔

حصولِ مقصد کی شرائط..... بہر حال میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر مقصد تک پہنچنے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی، راہ ایک راستہ، ایک راہنما ہو جو بصر اور دانا ہو۔ راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو تو روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات ہے۔ اور صراطِ مستقیم کتاب اللہ ہے جس میں کہیں نیزہ کا نشان نہیں ہے۔ ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ① یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کھٹکا، زلیخ اور نیزہ چن نہیں ہے، سیدہ سیدہ ہمارا راستہ ہے۔

یہ فرمایا: ﴿لَا زَيْبَ فِيهِ﴾ یہ نہیں فرمایا ”لَا زَيْبَ فِيهِ“ کہ لوگوں کے اندر ریب (اور شک) نہیں جتنی کھٹک ہے وہ ہزارے ہی سینوں میں ہے، کتاب میں کوئی کھٹک نہیں مگر یہ کھٹک بھی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنے سے ڈاکل ہوگی۔ خود بخود ڈاکل نہیں ہوگی۔ آپ اس انتظار میں رہیں کہ پہلے کھٹک زائل ہو جائے پھر کتاب اللہ کو پکڑوں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہو اور رینا ہوسانے اور یہ کہے کہ پہلے پاک ہو جاؤں۔ دریا کبے گا۔ بے توقف! میرے اندر آ کے دیکھ، پاک بھی میں ہی کروں گا، اس لئے اگر کسی کے دل میں زلیخ اور کجی موجود ہے اور وہ اس کا علاج چاہتا ہے تو اس میل کو دھونے کے لئے کتابِ رحمت ہی ذریعہ ہے۔

لٹریچر کی کثرت کا نقصان..... زلیخ تربیت اور تزکیہ نفس سے بٹے گا، اس کے لئے شخصیت کی ضرورت پڑے گی، شخصیتوں کی طرف رجوع کے بغیر محض کاغذی لٹریچر اور کالے نقش سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہر لٹریچر کتابی اکٹھا کر لیں ہزاروں کتابیں شائع کر دیں لیکن جب تک نفس کی تربیت نہ ہو تو جو کتاب جس کے آگے جائے گی جب ذہن بنا ہوا نہیں تو اگلے ذہن سے اگلی بات سمجھے گا۔ سیدھے ذہن سے دیکھے گا۔ سیدھی بات سمجھ میں آئے گی اور ذہن عوامانہ تربیت یافتہ ہیں۔ اس لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ لٹریچر کی کثرت عموماً مسلمانوں کو مضربِ ذہنی ہے۔ وہ نقد کاغذ کے بندے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اہل حق کی طرف رجوع نہیں کرتے، بس کتابچہ دیکھ میں گئے۔ تو کتنے بچوں سے دین تھوڑا ہی آتا ہے، دین تو صحبتِ اہل اللہ اور صحبتِ صلحاء سے آتا ہے۔

مرکزِ علم شخصیت ہے اور کتاب علامت..... اسی واسطے جب کسی عالم کے علم کو جانچتے ہیں۔ اس سے یہ پوچھا کرتے ہیں؟ کہ تمہارا استاذ کون ہے؟ اور اس کا استاذ کون ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ یعنی سند پوچھی جاتی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ سند بڑے بڑے علماء کی ہے تو سمجھتے ہیں کہ مستند عالم ہے۔ یوں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کون سی کتاب پر پڑھا تھا۔ اگر تو مطلعِ صحیفہ کی کیچھی ہوئی تھی۔ تب تو آپ بڑے عالم ہیں، اگر کسی اور مطبع کی تھی تو آپ گھنیا درجہ کے عالم ہیں، کیوں کہ وہ کتابیں غلط چھپتا تھا اس کا کاغذ اچھا نہیں ہوتا تھا تو عالم کا علم کاغذ اور کتاب سے نہیں پہچانا جاتا۔ روشنائی کی عمدگی سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس سے پہچانا جائے گا کہ اس کا معلم کیسا تھا اس میں دین تھا یا نہیں۔

ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”إِنَّ هَٰذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ“ یہ علم

تہارا دین ہے۔ تو جس سے دین نیکو، پہلے اسے بھی دیکھ لو کہ اس میں بھی دین ہے یا نہیں، اس لئے کہ دین سینوں سے آتا ہے، سینوں سے نہیں آتا۔

کتاب تو درحقیقت نقوش اور علامات ہیں۔ ان نقوش اور علامات کے حقائق سینوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا: ﴿بَلَىٰ هُوَ أَشَدُّ بِقَبْلِ لَيْلٍ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ الَّذِينَ يُولَدُونَ ۖ لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ﴾ ① یہ آیات عیناً اللہ علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔

انہوں نے اس ریاضت و مجاہدہ اور امانت و دیانت سے سینوں میں لیا ہے۔ کتابوں کی سند نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے کون سی کتاب چھپی تھی، اور اس سے پہلے کون سی۔ یہ دیکھیں گے کہ اسے کس نے پڑھایا اور اسے کس نے پڑھایا۔ تو محدثین سندوں میں تحقیق و توثیق کرتے ہیں۔ کتابوں کو پیش نہیں کرتے، اس لئے مرکز علم شخصیت ہوتی ہے، کتاب نہیں، کتاب علامت ہوتی ہے جس سے وہ علم موجود ہے اور غلطی کے وقت کتاب کی طرف رجوع کریں۔

آداب طریق..... اس لئے مفسر کتابوں اور مفسرین سے اگر ہم دین حاصل کریں۔ کبھی دین حاصل نہیں ہوگا۔ دس راہیں پیدا ہوں گی۔ یہی وجہ ہے جو کتاب دیکھتا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ یہ جوہر باہر ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اب اسے کون سمجھائے کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لئے کچھ اصول موضوعہ بھی ہیں اور کچھ مقدمات بھی ہیں۔ وہ تو نے حاصل نہیں کئے۔ چاہتا ہے کہ سارے مطالب میں سمجھ لوں۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے اقلیدس کی شکل حل کرنے کے لئے ایک دیہات کا منوار یہ کہے کہ مجھے اقلیدس کی ازبالیسیوں شکل سمجھا دو۔ آپ اسے پوچھیں گے کہ اصول موضوعہ تجھے یاد ہیں؟ وہ کہے گا کہ وہ تو میں نے نہیں پڑھے۔ علوم متعلقہ تجھے یاد ہیں؟ کہہ یہ بھی نہیں پڑے۔ تو استاد کہے گا میں سمجھاؤں کس طرح؟ جب مہادی تیرے ذہن میں نہیں تو مقاصد کس طرح ذہن میں ڈالوں، غرض علم کے لئے بہت سے مہادی اور مقدمات کی ضرورت ہے اور وہ کتاب وسنت میں ہیں۔ وہ مقدمات ذہن میں نہ دار، اور نتیجہ سمجھنے کے لئے آجائے اور بحث کرنے کے لئے تیار، اب کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے تو لٹریچر کی زیادتی سے یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ دس ہزار آدمی ہیں تو مسئلہ کے اندر دس ہزار راہیں ہیں، پھر ہر ایک اپنی رائے پر جمود کئے ہوئے ہے کہ اسے ہی مانو یہی امر حق ہے، یا پھر مجھے سمجھا دیں۔ اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے۔ چاہے اسی کے نقصان فہم کی وجہ سے سمجھ میں نہ آئے وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ ہی غلط ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ صحیح ہے۔ اس لئے علامات قیامت میں فرمایا گیا ہے کہ: "اَعْبَابُ شَكْلٍ ذِي رَأْيٍ يَوْنُ" ② ہر شخص کو اپنی رائے پر اتنا اصرار اور جمود ہوگا کہ وہ اسے وحی خداوندی سمجھے گا کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اپنی رائے کے اوپر ایک تمھنڈ اور اتراہٹ ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہین سامنے آئیں گی اور

① ہلہ: ۳۱، سورۃ العنکبوت، الآیہ: ۳۹۔

② السنن للترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ العنکبوت ج: ۱۰ ص: ۳۴۱۔

کتاب: یمن کی اغراض و مقاصد اور مرادات واضح ہوں گی۔ پھر خود بخود اپنا کھوٹ اپنے اوپر کھل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسان سب سے پہلے اپنا کھوٹ دیکھتا ہے۔ اس کھوٹ کو زائل کر کے محبت اور اتباع کتاب سے اپنے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے اور اطاعت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں درکار ہیں، تو سنن نبوی ہمارے عمل کے لئے راہنمائی کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشنی پہنچاتی ہے، اور سید ہمارا ستہ کتاب میں ہے، اب ضرورت ہے چلنے کی تو چلنے والے ہم اور آپ ہیں۔ اگر ہم ہی نہ چلیں تو کتاب وسنت کا کوئی تصور نہیں۔ گھر بیٹھے ہی ایک رائے قائم کر لیں تو کتاب وسنت پر وہ رائے قائم نہیں ہو سکتی اسی واسطے دین کے اندر مطہج و متادب بن کر چلنے کی ضرورت ہے۔

وسائلِ علم کا ادب..... دین کی بنیاد ادب کے اوپر ہے۔

بے ادب محروم ماندازِ فصلي رب

جب ادب نہیں تو دین کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ دین کی بنیاد ادب پر ہے اللہ کا ادب۔ اللہ کے رسول کا ادب، کتاب اللہ کا ادب، بیت اللہ کا ادب، اہل علم کا ادب، اور وسائلِ علم کا ادب جب تک نہ ہو دین نہیں آسکتا۔ حضرت مولانا نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو واقعی آیت من آیات اللہ تھے اور اس زمانے میں قدیم محدثین کا ایک نمونہ اللہ نے علم وراثت و فقہ اور عمل کے لحاظ سے پیدا کر دیا تھا نے خود ایک دفعہ فرمایا: بات تو بڑی چھوٹی سی ہے مگر جب آدمی کرے تو اس پر استقامت بڑی مشکل ہے۔ فرمایا: ”پانچ برس کی عمر سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور آج میری عمر ساٹھ برس کی ہے کسی دینی کتاب کو میں نے بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔“ یعنی قرآن کے بارے میں نہیں۔ حدیث کی کتاب ہو، فقہ کی ہو، اصول فقہ کی ہو، جس پر دینی فن کا اطلاق آجائے فرمایا: اسے میں بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا، اتنا ادب تھا تو حضرت شاہ صاحب بن گئے، بے ادب کا مقام تھوڑا ہی ہے کہ وہ شاہ صاحب بن جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ① ”اے ایمان والو! نبی کی مجلس میں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیوں کہ یہ بے ادبی ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو غالب بنانا چاہتے ہیں تو یہ گستاخی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جپ ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ اعمال کی بقا ادب کے ساتھ ہے اگر بے ادبی ہوگی تو عمل جپ و ضبط ہو جائیں گے اتنا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ظلی طور پر جہری الصوت (بہت بلند آواز) تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسجد نبوی میں آہستہ بولنے لگے تھے کہ لوگ ان کی باتوں کو کان لگا کر سنتے تھے، کہتے تھے کہ میری آواز بلند نہ ہو کہ میرے عمل اللہ کے ہاں جپ کر لئے جائیں۔ غرض یہ کہ ادب سکھایا گیا۔ اسی طرح فرمایا

① پارہ ۲۶، سورۃ الحجرات، الآیۃ: ۲۔

گیا: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ ① رسول کو اس طرح مت پکارو۔ جس طرح آپس میں بے تکلف ایک دوسرے کو پکار دیتے ہو، بلکہ ادب و عظمت اور احترام کے ساتھ پکارو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یا محمد کہہ کر پکارا تو تنبیہ فرمائی گئی: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّمَا يُسَمَّى الْكَهَنُ كِرْ پکارو۔ نام لے کر مت پکارو۔

رعایت مقام..... خود حق تعالیٰ شانہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نام لے لے کر پکارا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے القاب سے پکارا۔

[illegible]

غرض ہر نبی کا نام لے پکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا تو کہیں ”یَا مُصْعِقُ“ تمہیں فرمایا بلکہ کہیں ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ ① کہیں فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ ۝ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ② ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ③

منصب کے لقب لئے جاتے ہیں۔ تاکہ حرمت و احترام واضح کر دیا جائے۔ اور نمونہ بتلادیا جائے کہ نبی کا نام لے کر کوئی نہ پکارو۔ خطاب خداوندی سے پکارو۔ رسول و نبی آپ کا خطاب ہے۔

حبیب اللہ آپ کا خطاب ہے۔ تو جب حق تعالیٰ شانہ جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کئے ہوئے ہیں وہ احترام فرمائیں گویا اپنی بنائی ہوئی چیز ان کے نزدیک اتنی اعلیٰ ہے کہ خود بھی احترام فرما رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم بے حرمتی سے پیش آئیں۔ اگر بے حرمتی سے پیش آئیں گے تو عقائد مکمل اور دین بھی جھٹ۔ غرض اللہ کے رسول کا ادب بتلایا گیا۔ کتاب اللہ کا ادب بتلایا گیا ﴿لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَا الْمُظْهَرُونَ﴾ ⑩

ہوں۔ جو ایک ہوں وہ جاچھ لگائیں، تو کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ اور مساجد کا ادب بتلایا۔

لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مساجد میں جمع ہو گئے ادھر ادھر کی بات چیت شروع کر دی تو اس کے بارے

① يارو: ٨: أسورة النور، الآية: ٦٣. ② يارو: ٥: أسورة البشرة، الآية: ٣٣.

(٣) بار ٥: ٢ أسورة اليهود: الآية: ٣٨. (٤) بار ٥: ١٩ أسورة مريم: الآية: ٤٠.

(٥) بارق: ١٦ سورة مريم الآية: ١٢. (٦) بارق: ٣، سورة آل عمران، الآية: ١٢.

[illegible]

(١) المادة ٢٨ من الميثاق الأممي، المادة ٢٤ من الميثاق الثاني.

(٢) المادة ٢٨ من الميثاق الأممي، المادة ٢٤ من الميثاق الثاني.

(11) بارون كرسيف، *قائد الحقيقة الأبية*، ص 67.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

89 ————— جلد نمبر ۳۵

میں فرماتے ہیں: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُئِلَ فِي خَرَابِهَا أَوْ لَيْفَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ﴾ ① اس سے زیادہ بد قسمت و بد بخت کون ہے جو مساجد میں ذکر اللہ کرنے والوں کو روکے اور مساجد کو ڈھائے۔ ایک مسجد کی صورت ہے جو آیت پتھر ہے۔ ان کے ڈھانے کا یہ مطلب ہے کہ عمارت گرا دے اور ایک مسجد کی حقیقت ہے جو ذکر اللہ ہے اگر کوئی ذکر اللہ پر پابندی عائد کر دے اور تحمل بن جائے تو اس نے مسجد کی حقیقت کو ڈھادیا۔ دنیا کی باتوں سے ایسے شخص بن جائے کہ دوسرا نظلیں نہ پڑ سکے زور زور سے دنیا بھر کی خرافات کر رہے ہیں۔ دوسرے کی تلاوت میں خلل پڑ رہا ہے۔ یہ حقیقت مسجد کو ڈھادینا اور گرا دینا ہے ان لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں تھا بلکہ ان لوگوں پر واجب تھا کہ مسجد میں خوف و وحشت زدہ اور ڈرتے ہوئے داخل ہوئے کہ یہ دربار خداوندی ہے نہ یہ کہ بے ادبی گستاخی یا پرواہی اور لایا بی پن سے داخل ہوتے۔

اسی طرح اولیاء اللہ کا ادب بتلایا گیا کہ اللہ کے جتنے اولیاء ہیں۔ ان کی عظمت و حرمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا: مَنْ ضَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ نَفِيٍّ فَكَانَتْ مَضَلَّتِي خَلْفَ نَبِيٍّ ② جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو رہائش کی تو قیور اور ادب بتلایا گیا۔ بہر حال علم کا ادب وسائل و اشخاص علم کا ادب بتلایا گیا ادب کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا جس قوم کے اندر جسارت اور بے ادبی ہوگی۔ وہ دین سے محروم رہے گی۔

فساد کبیر..... صاحب ہدایہ نے ایک قطعہ لکھا ہے۔

فَسَادَ كَبِيرٌ عَالِمٌ مُتَهَيِّئٌ وَ أَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَبِّئٌ
فَمَا أَفْسَدَ فِي الْعَالَمِينَ كَبِيرَةٌ لِمَنْ يَهْمُهَا لَيْسَ فِيهِ يَتَمَشَّكُ

وہ عالم فساد کبیر ہے جو بے ادب اور گستاخ ہو وہ دنیا کو بے ادبی کے راستہ پر ڈال دے گا تو عالم میں فساد پھیل رہے ہیں اور اس سے بڑا فساد جہالت کے ساتھ من گھڑت طریقوں پر عبادت کرے۔ اور جس راستہ پر چاہے سند اجل پڑے۔ بے سند رسوم اختیار کریں۔ بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جاہل بھی بے ادب عالم سے زیادہ فساد کبیر ہے جو جہالت سے عبادت کرے۔ مسئلہ اور فتویٰ نہ پوچھے۔ ایسا عالم اور جاہل یہ دونوں عالم کے اندر فتنے ہیں اور اس شخص کے لئے بھی فتنہ ہیں جو ان سے اپنے دین کا تمسک کرے اور انہیں اپنا راہنما بنائے۔ وہ بھی فتنہ میں گرفتار ہو جائے گا۔

عالم کا جوہر..... عالم کا جوہر یہ ہے کہ اس میں ادب ہو۔ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ③ خوف خدا اور خشیت اللہ عالم ہی کے اندر ہوتا ہے جتنا جس میں علم ہے۔ اتنی ہی اس میں خشیت ہے۔ جتنا علم

① ہمارہ: ۱۰، سورۃ البقرہ: ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵،

سے کورا ہے۔ اتنا ہی اس میں بے خوفی ہے اور غرر ہے تو دنیاوی چیز ادب ہے۔ دین اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک ادب نہ کیا جائے۔ اس لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بارگاہِ رسالت کے اندر ادب اختیار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو درود شریف پڑھیں۔ نام مبارک آئے تو کہیں: "صَلِّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم"۔ ایک توری درود ہے کہ ہم نے ایک طریقہ بانٹ دیا کہ بیٹھ کر پڑھو، درود شریف۔ یہ تو ایک رواجی چیز ہے اور ایک یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھیں بغیر نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بخیر کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔

اس لئے سب سے بڑی چیز ادب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود شریف ادب کا مظہر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہے۔ اطاعت نام کو نہ کرے اور ادب کا مدعی بنے تو وہ "عشقِ سعدی تا بزا نو" ہے عشقِ حقیقی نہیں۔ اس لئے کہ جب ادب اور عظمت ہوئی ہے تو اطاعت اس کے لئے لازم ہوتی ہے۔

بہر حال ان وسائل کا ادب اور تادیب لازمی ہے ورنہ اس کے بغیر عمل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی راستہ پر آپ نہیں چل سکیں گے۔ یعنی راہِ رو کی جو قید تھی تو اس کے لئے یہ تین چیزیں ہیں کہ روشنی راہ، راہ اور ساتھ میں راہنما۔ تو راہ رو بھی ہونا چاہئے۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ متادب بن کر چلے اللہ کے راستہ میں سینہ ابھار کر نہ چلے۔ گردن جھکا کر چلے گا تو سر بلند کیا جائے گا اور سینہ ابھار کر چلے گا تو شیخ دیا جائے گا: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ وَفَعَّہُ اللّٰہُ" جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گا۔ اللہ اسے سر بلند رکھیں گے۔

عبادت کا مفہوم..... اور اگر اکڑ کر چلے گا تو اس کے لئے دوسری چیز فرمائی گئی ہے: "اَلَسَّکْبَسُ نَسَاؤٌ رَدَّ اَمْنِی وَالْعِظَمَةُ اِذَا دِی لَمَنْ نَزَّ غَنِیْہِمْ فَفَضْنُہُ" ① کبریائی اور تکبر میری چادر ہے۔ عظمت اور بزرگی میری نشی ہے۔ جو اس میں کھینچا تانی کرے گا، اس کی گردن توڑ دوں گا۔ میں اس کو نیچا دکھا دوں گا۔ تواضع کرے گا تو اونچا ہوگا۔ ایشیٹھے گا تو نیچا ہوگا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست اس راہ کے عجیب نصیب و فرزند ہیں
ابھر کے چلتا ہے تو گرا دیتے ہیں۔ مگر کر چلتا ہے تو اٹھا دیتے ہیں تو اس راہ کے اندر گردن جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ آہِ راہ ہوگی جس میں آپ اکڑ کر چلیں۔ ہاں اگر وہ خود ہی ہمیں کہیں کہ اکڑ کر چلوں پھر ہم سود فدا اکڑ کر چلیں گے۔ انہوں نے حکم دیا: ﴿لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا﴾ ② خدا کی زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اور فرماتے ہیں: ﴿اِنَّکَ لَنْ تَعْبُرَ الْاَرْضَ وَّلَنْ تَبْلُغَ الْجَبَالَ مَوْلَا﴾ ③ اے اکڑ کر چلنے والے تو جواشیٹھ

① سنن ابی داؤد، کتاب الشمس، باب ماجاء فی الکبر: ۴/۵۹، رقم: ۴۰۹۰۔

② ہازہ: ۵۰، سورۃ بنی اسرائیل، الآیۃ: ۳۔ ③ ہازہ: ۱۵۰، سورۃ بنی اسرائیل، الآیۃ: ۳۸۔

ایٹھ کر چل رہا ہے تو جو سینا بھار کر گردن اکڑا کر چل رہا ہے تو تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا۔ آسمان کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنی ہی جگہ میں رہے گا جتنی میں ہے پھر کیوں اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اکڑ کر کہیں اوپر پہنچ جاتا تو ٹھیک تھا۔ اکبر (سامان العصر) نے خوب کہا ہے۔

تعب غوثِ اہلِ زمیں پر مجھ کو آتا ہے یہ کیوں اس پر اُترتے ہیں کہ جس میں سر کر گزنا ہے جس چیز کے پیٹ میں سر گھوم ہو کر اور سر کے بل جانا ہے اس پر سر کو ابھارنا دانائی اور دانشمندی کے خلاف ہے اس لئے غم دیا کہ اکڑ نہ چلو۔ لیکن اگر ہمیں غم دیں گے اکڑ کر چلو جیسا کہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے تو اس کے ابتدائی تین پھیروں میں غم ہوتا ہے کہ اکڑ کر چلو، ہم سو فدا کر کر چلیں گے۔

گر طمع خواہد زمین سلطانِ دین خاک بر فرقِ قناعت بعد ازیں
اگر بادشاہ یوں کہے کہ لالچی، غوثِ ہم لالچی بن کر دکھائیں گے پھر ہمیں قناعت کی ضرورت نہیں اگر اللہ میاں یوں کہیں کہ تم لالچی، بنو تو سو فدا لالچی نہیں گے پھر قناعت کے سر پر خاک ڈالیں گے۔ ﴿وَلَوْ فِی ذَلِکَ فَلِیَنفَاقِیْسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ ①

جنت کے بارے میں حریص بننا چاہئے کہ ایک دوسرے پر حریص بن کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خوب لالچ کا مظاہرہ کریں۔ قناعت اگر کرنی ہے تو دنیا کے مال میں کرو۔ ہوسنا کی چھوڑ دو، لیکن آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہوسناک بنو۔ کسی حد پر نہ بھرو۔

جنت کی نعمتوں میں غم اور معرفت بھی ہے اس لئے فرمایا کہ: **مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ الْعِلْمِ وَطَالِبُ الدُّنْيَا** ② ”وہ جو کون کا کبھی بیت نہیں بھرتا۔ طالبِ علم اور طالبِ دنیا کا۔“ ”أَمَّا طَالِبُ الْعِلْمِ فَيَزِدُّهُ رِضَى الرَّحْمَنِ وَأَمَّا طَالِبُ الدُّنْيَا فَيَنْقُصُهُ فِی الطُّغْيَانِ“ ”طالبِ علم جتنا بڑھے گا رضاءِ خداوندی بڑھتی رہے گی اور دنیا کی طلب میں جتنا بڑھے گا۔ سرکشی اور تمرد بڑھتا رہے گا تو جہاں قناعت کرنی ہے وہاں قناعت کرے۔ جہاں لالچی بننا ہے وہاں لالچی بنے۔ اور دونوں غم خداوندی کے تابع ہیں۔“

حاصل یہ نکلا کہ بندہ وہ ہے جو فرمانِ خداوندی کے تابع ہو۔ بندگی اور عہدیت کے یہی معنی ہیں کہ جس وقت جو حکم دیں اسے انجام دے۔ اگر وہ یوں حکم دیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت بن جائے گا اور اگر یوں کہیں کہ ہرگز مت پڑھو۔ تو نماز کا چھوڑ دینا عبادت بن جائے گا پانچوں وقتوں میں حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھنا عبادت

① ہمارے ۳۰: ۱۰، سورۃ المطففین، الآية ۲۶۔

② سنن الدارمی، باب فی فضل العلم والعالم، ۱/ ۸۰۸، رقم ۳۳۲، علامہ سیوطی فرماتے ہیں: اس حدیث کا پہلا حصہ سنداً ضعیف ہے۔ البتہ دوسرا حصہ ”أَمَّا طَالِبُ الْعِلْمِ“ امام بیہقی نے ”المدخل“ میں حضرت ابن مسعود سے موقوفاً روایت کیا ہے رکھئے: ”الدورۃ المنتشرة فی الاحادیث المشہورۃ، حرف الواو، ج ۱ ص: ۲۰، كشف المخفاء، ج ۲ ص: ۲۸۸۔“

اور تین وقتوں میں حکم دیا کہ ہرگز مسرت نہ ہو۔ طلوع، غروب، اور استواء آفتاب کے وقت۔ اس وقت نماز پڑھے گا تو گناہ کار ہوگا۔ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ نماز پڑھنا عبادت ہے نہ نماز چھوڑنا عبادت ہے۔ کہنا ماننا عبادت ہے جو کہہ دیں وہ کر دو۔

حکم دیا کہ روزے رکھو۔ بہت اچھا۔ بس یہ عبادت ہے۔ عید کے دن قحط دیا کہ خبردار اگر روزہ رکھا تو گناہ کار ہوگا۔ افطار واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ نہ روزہ رکھنا عبادت نہ اس کا چھوڑنا عبادت، کہنے کا ماننا عبادت ہے۔ خودکشی حرام کر دی۔ خون مت بہاؤ اسی طرح دوسرے کا بھی خون نہ بہاؤ۔ فرمایا: ﴿وَمَنْ يُفْسِدْ مُؤْمِنًا مِّنْ غَيْرِ آوَاهُ جَهَنَّمَ﴾ ① جس نے مسلمان کو ہلاک کیا۔ اس کی جزاء جہنم ہے۔

گو یا قتل کرنا عظیم الشان معصیت ہے اور جہاں وہ فرمائیں کہ خوب قتل کرو۔ وہاں وہ عبادت ہے۔ چٹاں چہ جہاد میں جائے تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی خون بہا دے تو معلوم ہوا کہ نہ خون کا بہانا معصیت نہ چھوڑنا معصیت کہنا نہ ماننا معصیت ہے اور ماننا اطاعت ہے۔ ہر چیز میں یہی اصول کار فرما ہے۔

فطرت اور شریعت اسلام معتدل مذہب ہے جسے اسپرنگ پالیسی کہتے ہیں وہ ہے اسلام میں، کہ دونوں پہلوؤں کی رعایت ہے کہیں ادھر کا حکم دیتے کہیں ادھر کا حکم دیتے ہیں۔ علی الاطلاق کسی چیز کو معصیت نہیں قرار دیا۔ ایسے ہی ”جھوٹ بولنا“ بلاشبہ معصیت ہے۔ گناہ کبیرہ ہے بذاقہ کے معنی نہیں ہوتا لیکن انسان میں سب لطف آمیزی کا ایک قطبی جذبہ ہے کہ جھوٹ بات بھی کہہ جاتا ہے۔ زور کلام میں بعض دفعہ غلط چیزیں بھی کہہ جاتا ہے۔ اس جذبہ کو بھی شریعت نے پامال نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ محفوظ رکھو اگر کہیں نوبت آئے اور ہم اجازت دیں تو ضرور جھوٹ بول لینا۔

چٹاں چہ فرمایا ② اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہو۔ تلواریں کھینچ چکی ہوں۔ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو۔ تم جھوٹ بول کر صلح کر سکتے ہو تو کراؤ۔ تمہیں جھوٹ بولنے میں وہ اجر ملے گا جو نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ آپ نے ایک بھائی سے جا کر یہ کہا۔ ”کہ بھائی تم کس سے لڑ رہے ہو وہ تو رات تمہاری بڑی تعریفیں کر رہے تھے اور زور ہے تمہیں کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔“

اس نے کہا اچھا! میرے بھائی کے دل میں اتنی محبت ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑا دشمن ہے۔ کہا آپ نے بالکل غلط سمجھا۔ دوسرے سے بھی جا کر یہ کہہ دیا کہ تم کس سے دشمنی کر رہے ہو وہ تو رات بھر تمہارا ذکر کرتے رہے اور جدائی کا افسوس کرتے رہے۔

اس کی دشمنی بھی دھنسی ہو گئی۔ اس کی بھی ہو گئی دونوں نے صبح مصافحہ کیا۔ حالانکہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ اس جھوٹ پر آپ کو وہ اجر ملے گا جو آپ کو اطاعت و عبادت پر ملتا۔ اگر حج بول دیں اور اس سے فتنہ پھیلے تو وہ حج

① پارہ ۵۰: سورۃ النساء، الآیۃ ۹۳۔ ② مسند احمد، حدیث ۱۵۱۱۱ کلثوم بنت عقیقہ ج: ۲، ص: ۲۰۳، رقم: ۲۳۱۳۔

حرام ہے۔ اسی سے غیبت حرام ہے۔ غیبت سچ بولنے ہی کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ غیبت کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی واقعی برائی کو اس کی پشت پیچھے بیان کرے۔ اگر جھوٹی بات کہی تو وہ افتراء ہے تو یہ سچ بولنا حرام ہے۔ کیوں کہ فتنے کا ذریعہ ہے اور وہ جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے اس لئے کہ رفع فتنہ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینا مکروہ قریب بہت بڑی چیز ہے۔ ”لَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ غُشًّا“ ① ”وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دھوکہ دینا کرے۔“

لیکن فرماتے ہیں: ”الْخَرْبُ غُذَّةٌ“ ② ”جہاد میں دھوکہ دینا بھی جائز ہے۔“ وہاں جاکے یہ عبادت بن گئی تو دھوکہ دہی کے جذبے کو شریعت نے پامال نہیں کیا۔ مگر اپنے کفر و دل میں رکھا ہے۔ جہاں ہم کہیں استعمال کرو۔ جہاں روکیں رک جاؤ۔ اس لئے کہ تم ہمارے بندے ہو۔ اپنے نفس کے بندے نہیں ہو کہ جو تمہارا نفس چاہے وہ کرو۔ نہیں جو ہم چاہیں وہ کرو نفس کو پیچھے پھینکو۔

تو جھوٹ مکروہ قریب یہ یقیناً معصیت ہیں اور انسان کے ضمیر کے اندر یہ معصیتیں رکھی گئی ہیں۔ جھوٹ بولنے کا انسان کے قلب میں ایک کوندہ ہے اور مکروہ قریب کا بھی ایک کوندہ ہے۔ غیض و غضب اور حسد کا بھی ایک کوندہ انسان کے دل میں ہے تو شریعت اس لئے نہیں آئی کہ پیدا کئی مادوں کو زائل کر دے یا ختم کر دے بلکہ اس لئے آئی ہے کہ مصرف بتادے اور ٹھکانے لگا دے۔

غصہ کا جذبہ ہے۔ اس کو شریعت نے پامال نہیں کیا اگر غصہ نہ ہو تو آپ جہاد کیسے کریں گے؟ اگر جوش اور جذبہ نہ ہو تو باطل کے مقابلہ میں آپ کیسے آئیں گے؟ اگر سارے ہی ٹھنڈے ہو جائیں تو ملک کی حفاظت کون کرے گا۔ فوجی طاقت بھی تو ہونی چاہئے اور کبھی کبھی اس کا مظاہرہ بھی تو چاہئے تاکہ فتنوں کا استیصال ہو۔ اس لئے غصہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس کو پامال نہیں کیا۔ یہ کہا کہ جہاں ہم کہیں وہاں استعمال کرو۔ جہاں ہم نہ کہیں وہاں ٹھنڈے بن جاؤ۔ جہاں بے مصرف استعمال کرو گے۔ گناہ گار بنو گے۔ جہاں مصرف صحیح میں استعمال کرو گے، نیکو کار بن جاؤ گے۔ غرض کوئی جذبہ جسے ہم برے سے برا سمجھیں اسے شریعت نے ختم نہیں کیا۔ ہاں ٹھکانے لگایا ہے۔ یہی معنی ہیں دین فطرت کے کہ کسی قوت کو زائل نہیں کیا بلکہ ہر قوت کے مصارف بتلا دیئے۔ تو اپنی قوت کا استعمال کرنا یہ فطرت ہے، مصارف کا بیان کرنا شریعت کا کام ہے۔ اس لئے فطرت کو پامال نہیں کیا۔ دین فطرت کی عجیب تعبیر..... اگر انسان ان قوتوں کو کھودے تو انسان ہی باقی نہیں رہے گا۔ پھر شریعت پر عمل کون کرے گا۔ ان چیزوں کے مجموعے ہی کا نام انسان ہے۔ ہاتھ اور پیر کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اگر ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیں تو شرعی اعمال کون انجام دے گا؟ اگر پیر کو کاٹ کر پھینک دیں تو بیت اللہ اور مسجد میں کون جائے گا۔ ان اعضا کو صحیح رکھ کر ہی دین پر صحیح عمل ہو سکتا ہے۔

① الصحیح لمسلم، کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، ج ۱ ص: ۹۹.

رقم: ۱۰۱. ② الصحیح للبخاری، کتاب الجہاد والسر، باب الحرب عدۃ، ج: ۱۰ ص: ۲۲۹.

بعض مذاہب میں یہ ہے کہ قوتوں اور اعضاء کو زائل کر دینے کے کسی جوگی نے ہاتھ اٹھایا اور برس دن اٹھائے رکھا۔ حتیٰ کہ وہ خشک ہو گیا۔ تو اس قوت کو زائل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین دار بن گئے۔ تو تعذیب جسمانی کا نام دین نہیں ہے۔ تہذیب روحانی کا نام دین ہے یہ جب ہوگی جب جسم کو استعمال میں لگاؤ۔ عمل کرو۔ تو ہاتھ کاٹ دینا یا مٹا دینا یہ دین نہیں ہے۔ ہاتھ کو شریعت کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کرنا یہ دین ہے۔ فرمایا گیا: ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ“ ① ”مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

تو یہ دین ہے کہ ہاتھ کو مار پٹائی کے لئے استعمال کرو۔ مگر مومن کے مقابلہ میں استعمال نہ کرو۔ سچے کے مقابلہ میں استعمال نہ کرو۔ جھوٹے کے مقابلے میں مجرم کے مقابلے میں استعمال کرو۔ تو اگر ہاتھ کی قوت زائل کر دی تو مجرم کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا کون ہوگا؟ دین دار بن کر سارے لئے بن جائیں گے۔ غرض شریعت اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی قوت کو پامال نہ کیا جائے۔ ہر قوت کا صحیح مصرف بتلایا جائے۔ تو غصہ، جھوٹ، جھوکہ اور جذبہ اطاعت اور تواضع کا بھی مصرف بتلایا۔ سب چیزوں کے مصارف کو متعین کرنا یہ شریعت کا کام ہے اور ان ساری قوتوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے کسی ایک قوت کو آپ کھو دیں اس کا حق ادا نہ کریں۔ اسی حد تک آپ کا اسلام ناقص ہو گیا۔ دین ناقص ہو گیا۔

ان ساری چیزوں کے مجموعے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلادیا۔ ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، چلتے یوں ہیں۔ غصہ یوں کرتے ہیں۔ مہربانی یوں کرتے ہیں۔ محبت کا یہ طریقہ، عداوت کا یہ طریقہ ہے۔ ان ساری سنتوں کو راہنما بنا کے اپنی اندرونی قوتوں کو استعمال کیجئے۔ نمونہ نبی کا سامنے ہو۔ جذبہ آپ کے اندر ہو تو آپ کا دین کامل و مکمل ہو جائے گا بہر حال راہ رو کے اندر ہر وہی کی طاقت ہونی چاہئے۔ اگر اس میں طاقت موجود ہے تو راستہ بھی موجود ہے۔ راستے کی علامتیں بھی موجود ہیں۔ روشنی بھی موجود ہے۔ راہنما بھی موجود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خلل جتنا ہے وہ راہ رو کے اندر ہے۔۔۔

راہ دکھلائیں گے راہ روزنزل ہی نہیں

جود و عطا..... حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: روزانہ آسمان دنیا پر حق تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں، اور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جیسا ہاتھ ان کی شان کے مناسب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ:

أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْدَعُونِي

أَنَا الْغَافِرُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُونِي

أَنَا الْمَرَاذِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِي قُلُوبِي

میں بادشاہ ہوں کوئی ہے مانگے والا؟ میں مغفرت کرنے والا ہوں کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ میں

① الصحيح للبخاری، کتاب الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده: ۱۳۷۱، رقم: ۲۰۰۰

رزق دینے والا ہوں کوئی ہے رزق طلب کرنے والا؟ ①

یعنی بندے کو تکلیف نہیں دی کہ تو اگر آسمان پر آ۔ اپنی تخلیقات سے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرمایا۔ جو آپ کا آسمان ہے تو بجائے آپ کو تکلیف دینے کے اوپر چڑھو۔ خود بادشاہوں کا بادشاہ بننے آتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے۔ اور ہاتھ پھیلا کر انسان کا کام ہے۔ مگر یہاں دینے والا ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ مانگو کون مانگتا ہے، صبح صادق تک یوں ہی آوازیں لگتی رہتی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں گزرا تے ہیں۔ نکلے ہیں۔ ان کو منہ مانگی مرادیں ملتی ہیں جو محروم اقسام میں وہ پڑے رہتے ہیں۔

رعایت و سہولت..... پھر آسانی کتنی کر دی۔ تہجد کو ہی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ رکعات بھی ثابت ہیں آٹھ بھی اور چار رکعات بھی ثابت ہیں حتیٰ کہ دو بھی ثابت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھی پڑھ لیں تو بھی آپ تہجد گزار ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اخیر شب میں اٹھ کر نماز پڑھاؤ عشاء کی سنتوں کے و تروی سے پہلے دو یا چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں وہ بھی تہجد ہی شمار ہوگا۔ یہ بھی ایمانی ہے جیسے اخیر شب میں تہجد پڑھی۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا۔ حق تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ عمر بھر تہجد پڑھا۔ ملائکہ عرض کریں گے۔ یا اللہ اس نے تو ایک دن بھی نہیں پڑھا۔ کیسے لکھ دیں؟

حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب یہ سونے کے لئے لیٹا تھا تو نیت کرتا تھا کہ آج ضرور اٹھوں گا۔ مگر آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ تو آنکھ نہ کھلتی یہ اس کے قبضے کی چیز نہیں تھی۔ وہ ہماری طرف سے تھا یہ تو نیت کرتا تھا اور نیتہ النساء خیر من غصبلہ“ آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جب عمر بھر روزانہ نیت کرتا تھا تو لکھ دو کہ روزانہ تہجد پڑھتا تھا۔ پوری عمر کا اجر و ثواب (باوجود سونے رہنے کے اس کو) مل جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو کم از کم سوتے ہوئے نیت ہی کر لیا کرے کہ اللہ میاں آج ضرور اٹھوں گا۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اگر آنکھ کھل جائے تو تہجد پڑھ لو۔ مگر آنکھ نہ کھلے گی تو نیت کے لحاظ سے تہجد گزار بن جاؤ گے تو اس سے زیادہ آسانی اور کیا چاہتے ہو۔ نیت کرنے میں ہدی گئے نہ بھٹکوی۔ نہ پیر نہ وسیلہ مفت کا ایک ثواب۔ اتنی بھی کوئی کوشش نہ کرے۔ تو اس محروم القسمتی کا کسی کے پاس کیا علاج ہے۔ بلکہ آدمی ہر خیر کی نیت کرے۔

انوار المسکن..... اچھا خیر کی نیت بھی نہ کر دے جو روزانہ فرائض کے علاوہ اعمال انجام دیتے ہو۔ مثلاً بازار چلے رہے ہو۔ سودا خرید رہو۔ کپڑا لارہے ہو۔ دنیا بھر کے کام کرتے ہو اگر ان کاموں میں یہ نیت کر لو کہ حق تعالیٰ کے انعامات ہیں اور ایسے حکم ہے کہ انعام کا استہمال کر دو تو میں تعمیل حکم الہی کے واسطے یہ چیزیں خرید رہا ہوں۔ تو وہی اجر ملنا شروع ہو جائے گا جو عبادت کے اوپر ملتا تو ذرا سی نیت کے پھیر سے آدمی چاہے تو عادت کو عبادت بنا لے اور ذرا

① مسند احمد، حدیث ابن ہریرہ قرطبی اللہ عنہ، ج: ۴، ص: ۲۵۸، رقم: ۷۵۰۰۔

کی غفلت اور بے لگاری سے عبادت کو چاہے تو عادت بنالے کہ بے اجر ہو کر رہ جائے۔

تو جب اللہ نے عادتوں پر بھی اجر رکھا ہے اور اس میں نیت کافی ہو جاتی ہے تو وہ آدمی بڑا محروم ہے کہ نیت ہی نہ کر پائے۔ جس پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ کوئی محنت نہیں بس ذرا سی فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آدمی ایسا بھی کیا ہو کہ شتر بے مہار بن جائے کہ اسے نیت کرتے بھی تعجب ہو کہ میں خود بھی آزاد اور میری فکر بھی آزاد۔ تو پھر آزادی کے ساتھ جنگل میں چلے جانا چاہئے۔ شہر میں کیوں رہے۔ کسی بھی چیز کا پابند کیوں رہے؟

تو سنن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اتنی آسان ہیں کہ ان میں اگر آدمی ذرا فکر کرے تو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اور اگر دو اب کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ لیکن۔

اگر تو ہی نہ چاہے تو باغیں بزار ہیں

خود اگر ارادہ نہ کرو تو اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ لقمان حکیم کے پاس بھی اس کی دوا نہیں یہ ایسا لا علاج مرض ہے۔ تو میرے بزرگوا!

سب سے پہلے ادب اور عظمت پیدا کرو۔ دین کی اہل دین کی اور وسائل دین کی۔ اس کے بعد اپنی نیت صحیح کرو۔ نیت کی محنت کے ساتھ جذبہ رکھو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں گے جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے وہ نور اور برکت تمہارے بنائے ہوئے نمونوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ مشائخ طریقت ہی بتائیں وہ ان کے حال کی بات ہوگی۔ لیکن نقالی جب کریں تو رسم پیغمبر کی کریں گے۔ اس لئے کہ رسم پیغمبر سے بہتر کوئی رسم نہیں ہو سکتی۔ جو طرز کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں جو نور ہے وہ کسی کے طرز کلام میں نہیں ہو سکتا۔ تو انوار و برکات اہل اللہ کے کلام میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کے عمل میں بھی لیکن۔

از تو دعا کلاں بردار

جب اٹھانا ہی ہے تو بڑے ڈبیر میں سے اٹھاؤ۔ جس سے اونچے پہنچو تو اصل چیز نیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے۔

آثارِ محبت..... تو محبت کا جذبہ رکھو اور محبت کے ساتھ اطاعت کا جذبہ رکھو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "مَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى الْجَنَّةِ" ① "جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میری اطاعت ضرور کرے گا اور جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔"

معلوم ہوا کہ محبت کا ثمرہ لازمی اطاعت ہے اگر اطاعت اور اتباع سنت نہیں ہے تو دعویٰ محبت باطل ہے نیز عاشق دعویٰ نہیں کیا کرتا۔ عاشق تو عمل کرتا ہے جو کہتا پھرے کہ میں فلاں کا عاشق ہوں لوگ کہیں گے جھوٹا ہے مکار ہے عاشق کہیں دعویٰ کرتے پھرتے ہیں۔ عشق کی اولین منزل ترکہ دعویٰ ہے کہ دعویٰ نہ رہے فانییت حصہ ہو جائے

① سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی الاخلا بالسنۃ واجتناب البدع ج: ۵ ص: ۳۶، رقم: ۲۶۷۸

اور جو مدعی بنا ہوا ہے تو مدعی اپنی بقا کا قائل ہے اس میں فتنائیت کہاں؟
غرض عاشق کے لئے دعویٰ کہاں؟ سب سے پہلی چیز عاشق کے لئے ترک دعویٰ ہے، اس لئے اگر کوئی عاشق رسول ہے تو اس کی علامت یہ ہے۔

کہ دعویٰ نہ ہو کہ میں عاشق رسول ہوں۔ بلکہ نادم ہو کہ جتنا عاشق کرنا چاہئے تھا نہیں کر سکا۔ اور اس عشق کو اطاعت سے پہچانا جائے گا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ: ”مَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي“ ”جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا۔“

تو محبت کی علامت اور اس کے ظہور کا طریقہ یہ فی الحقیقت اطاعت ہے، جیسا کہ ایمان کی علامت عمل صالح ہے تو ایمان نام محبت ہی کا تو ہے۔

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ ① ”کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میرے ساتھ اتنی محبت نہ ہو کہ اتنی محبت نہ اپنے نفس سے ہو اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے ہو۔“

اور اس کا پتہ چلتا ہے جب مقابلہ پڑتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اولاد ہے کس کو اختیار کروں؟ جو محبت اور مومن ہو گا وہ یقیناً اللہ کو ترجیح دے گا۔ اولاد کو ترک کر دے گا۔

حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے ایمان نہیں لائے تھے وہ کفار کی صف میں تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوھر تھے۔ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا اور وہ صاحبزادے ایمان لے آئے تو ایک دن انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے باپ! اس جنگ (بدر) میں کئی مرتبہ اس کی نوبت آئی کہ آپ ٹھیک میری زد کے اوپر آجئے اور میں چاہتا ہیر بھینکتا یا تلوار کا تاتا تو یقیناً آپ کو ختم کر دیتا۔ مگر دل میں خیال آیا کہ میرا باپ ہے میں بیٹا ہو کر باپ پر حملہ کروں؟ یہ اس نے کہا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس غزوہ میں تو میری زد میں نہیں آیا۔ اگر آجاتا تو خدا کی قسم سب سے پہلے تیرے گلے پر تلوار چلاتا۔ اس لئے کہ تو میرا بیٹا نہیں تھا۔ جب تو دشمن رسول اللہ بن گیا تو میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہا تھا۔ آل اور اولاد کا وہاں کیا کام؟

تو محبت خداوندی کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دوسری چیزوں سے پڑ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جیسے کو ختم کر دینا چاہتے تھے تو محبت دو باتوں سے پہچانی جاتی ہے ایک یہ کہ دعویٰ ترک کر دے۔ دوسرے محبوب کا اتباع کرے۔ اتباع بھی نہ ہو اور مدعی بھی ہو۔ وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حقیقی دعویٰ نہیں ہے۔ اس لئے دعویٰ بھی ترک کیجئے نیت بھی اپنی صحیح کیجئے۔

① الصحيح لمسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الاهی، ج: ۱، ص: ۶۳.

عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے۔

اسوۂ حسنہ..... اگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اور نمونہ جامع ہے جیسا کہ آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے جامع رسول ہمارے پاس بھیجا۔ زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں جس کا نمونہ عمل نہ دکھلایا ہو تو آپ کو ہر گوشہ زندگی میں دیکھنا چاہئے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کس طرح انجام دیا۔ اگر غلطی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلطی کس طرح انجام دی۔ آج تجھے دسویں اور چالیسیوں کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شادی ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شادی کی۔ آیا اسی طرح سے بردار ہوں گے اندر نوید پھیری تھی۔ اسی طرح بڑھ چڑھ کر معافرت کی دعوتیں کی گئیں تھیں تو خوشی ہو یا غمی ہر چیز کے اندر مومن اور مسلم کی پہلی نگاہ اس پر جانی چاہئے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر کے دکھلایا تو کوئی وجہ نہیں کہ نماز میں تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور شادی بیاہ میں نہ کریں۔ موت اور غمی میں نہ کریں۔ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں تھوڑا سی دی گئیں۔ یہ چیزیں تو اہم چیزیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ معمولی معمولی چیزیں بھی آپ کے اختیار میں نہیں دی گئیں۔ لباس پہننا بھی آپ کے اختیار میں نہیں دیا گیا۔ آپ پابند ہیں کہ اسی نمونے کے مطابق پہنیں جو اللہ کے رسول کا نمونہ ہے۔

حدیث میں ہے کہ کرتے پہنوتو دایاں ہاتھ پہلے دائیں آستین میں ڈالو ہایاں ہاتھ بعد میں ڈالو۔ تو سنت طریقہ یہ تھا کہ دایاں ہاتھ پہلے ڈالو اور دایاں ہاتھ بعد میں ڈالو۔ آج موجودہ تہذیب کے مطابق ہایاں پہلے ڈالتے ہیں اور محبت رسول اور عاشق رسول ہیں، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو لباس پہننے تو دیکھے کہ میں سنت کی مطابقت کر رہا ہوں۔ یا سنت کے خلاف کر رہا ہوں۔ محبوب کے طرز عمل پر چل رہا ہوں۔ یا اپنے نفس کو محبوب بنا رکھا ہے اس کے نمونے پر چل رہا ہوں۔ تو لباس میں بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ فرمایا گیا جب رات کو سوتے وقت لباس اتار دو اسے زمین پر یا فرش پر ویسے نہ ڈال دو تین تہہ کر کے رکھو یا اوپر ناگو۔ فرماتے ہیں: "اَلْحَوْزُ اِیْنِکُمْ فَرْدُ الْیَسَا اَزْوَاحُهَا" ①

"کپڑوں کو لپیٹ کر رکھوں۔ کپڑوں میں ارواح ہوتی ہیں۔" کپڑے کی ایک روح ہے۔ اگر وہ گل گئی تو کپڑے کی برکت جاتی رہے گی۔ پہننے کا حکم اور لذت ختم ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ لباس اتار کر رکھنے میں بھی آزاد نہیں۔ ایک طریقہ ہمیں بتلادیا گیا ہے۔

غیر کہ مسنون طریقہ..... اسی طرح ہم سوئے میں بھی آزاد نہیں، سونے کے چار ہی طریقے ہیں یا آدمی الٹا لیٹ کر سوئے، یا چپ لیٹ کر سوئے، یا دائیں کروٹ پر یا بائیں سوئے۔ اللہ ایک کرپا کھڑے کھڑے نہیں سوسکتا۔ اس لئے یہی چار طریقے متعین ہیں۔

① المعجم الاوسط للطبرانی، باب النعم، من اسمہ: محمد ج: ۱۲: ص: ۴۴۱ علامہ لاٹینی فرماتے ہیں: ارواح الطیرانی

فی الاوسط وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو وضاع دیکھئے: مجمع الزوائد ج: ۵: ص: ۱۳۵.

تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اوندہ حالت کر سونا مکروہ ہے۔ شریعت نے اسے پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لائے لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے ٹھوکر مار دی اور فرمایا: ”يَا جُنْدُبُ! يَا جُنْدُبُ! اِنَّ هٰذِهِ جِبْعَةُ اَهْلِ النَّارِ“ ① ”یہ اوندہ حالتنا جنہیوں سے مشابہت ہے۔“

اگل جہنم اوندھے منہ تھمیت کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ جنہیوں سے مشابہت پیدا کرے۔ اس لئے اوندہ حالتنا پسند کیا اور مکروہ قرار دیا۔

کوئی شخص چت لیٹے تو جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں۔ اس واسطے کہ ضعیفوں کی سی ہیئت ہے۔ یہ راوی ہو تو چت پڑا رہتا ہے۔ ایسے ہی جو بے قابو ہو جاتا ہے تو چت گرتا ہے۔ کہہ کرتے ہیں کہ فلاں پہلوان نے بچھاڑ دیا اور وہ چاروں شانوں چت گرا یوں نہیں کہتے کہ چاروں شانوں پٹ گرا۔ تو چت گرنے کا بے قابو ہونے کی علامت ہے ضعیفوں کی سی ہیئت بنانے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا:

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ② ”قوی مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے بہادر مسلمان بزدل مسلمان سے بہتر ہے۔“

بزدلی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی بہادری جمع ہوتی ہے تو ضعیفوں اور بے قابو لوگوں کی سی ہیئت بنانا پسندیدہ نہیں۔ اب رہا بائیں کروٹ پر لیٹنا یہ بھی جائز ہے مگر شریعت نے کچھ نامناسب سمجھا ہے اس واسطے کہ بائیں جانب قبہ ہے، جب آپ بائیں رخ پر لیٹیں گے تو قلب کو سکون ملے گا اور عین زیادہ سکون ملے گا مگر بری آئے گی اور جتنی مگر ہی نیند آئے گی۔ آپ گھوڑے بچ کر سوئیں گے۔ پھر نہ نرز کی فکر رہے گی، نہ تہجد کی۔ نہ قیام لیل کی تو اس سے عبادت کے نظام میں خلل پڑے گا۔ عبودیت کے اندر فرق پڑے گا تو یوم غریق (مگر ہی نیند) کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ چونکہ سونا شریعت نے پسند کیا ہے۔ اس واسطے یہ بھی ناپسند ہے۔

اب ایک یہی طریقہ رہ جاتا ہے، یعنی دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دائیں کروٹ پر جب آدمی لیٹے گا تو قلب بائیں جانب ہے وہ معلق رہے گا۔ جب معلق رہے گا تو مگر ہی نیند بھی نہیں آئے گی۔ چونکہ نیند آئے گی۔ اس وقت ارادہ کر کے سوئے گا جبھی آنکھ کھلے گی تو میں کہتا ہوں کہ ہم سونے میں بھی آزاد نہیں آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عادت کی چیز ہے۔ طبعی چیز ہے طبیعت پر بھی شریعت نے آداب حاکم کر دیے ہیں ہم تو سونے میں بھی پابند ہیں چہ جائیکہ شادی اور غمی میں آزاد ہو جائیں۔ چہ جائیکہ رسوم میں آزاد ہو جائیں تو لباس اور سونے کے اندر بھی قانون شریعت لاگو ہے۔

① سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب البہی عن الاصلع جاع علی (الوجہ: ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹

رسوم و خیالات اور قانون شریعت..... حتیٰ کہ ہمارے خیالات کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہے کہ خیالات میں بد بھی دل کے اندر نہ لاؤ۔ فکر بھی صحیح ہو عقیدہ بھی صحیح ہو قلب پاک چیز ہے پاک ظرف ہے اس کے اندر پاک چیزیں بھر دو، تا پاک چیزیں مت بھرو، تو ہمارے قلب پر بھی قانون شریعت عائد ہے۔

سلاطین دنیا کا قانون بدلوں پر عائد ہوتا ہے اس لئے کہ بدن تک ہی ان کی رسائی ہے ہمارے قلب اور قلبی خیالات کو وہ نہیں جان سکتے لیکن جو ﴿عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّلُوٰةِ﴾ ہو دلوں کی کھٹک سے واقف ہو اس کا قانون تو دل پر بھی عائد ہوگا۔ وہ دل کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے تو دیا بتا ہم پر ضروری ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بد فکری بھی نہ کریں۔ خیالات فاسدہ بھی نہ لائیں۔ وساوس بھی سوچ سوچ کر نہ لائیں۔ غیر اختیاری طور سے آجائیں تو بلا سے آجائیں۔ تو جب قلوب کے خیالات لباس، سونا اور جاگنا سب میں پابند ہیں۔ تو ہم دنیا اور معاشرہ کے اہم امور سے کیسے آزاد ہو جائیں گے۔ ان میں بھی ہم پابند رہیں گے۔ شادی ہوگی اس میں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شادیاں کس طرح سے ہوئیں۔ غلی ہوگی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے غلی کے وقت میں کیا کیا۔ یہ نہیں فرہنا کہ تم بیان کر کے روؤ۔ بلکہ فرمایا: ”إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِمَنْجَاءِ أَغْلَبِهِ عَلَيْهِ“ ① ”تم بیان کر کر کے روتے ہو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔“

اور وہ عذاب یہ نہیں ہوتا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بیان کرتے ہوئے جب یوں کہتا جاتا ہے کہ ”وَأَجْعَلُوا! وَأَجْعَلُوا“ ہائے تو تو پہاڑ جیسا تھا۔ ہائے تو تو سونے جیسا تھا۔ تو لگاتار چوکے لگاتے ہیں کہ کیا واقعی آپ پہاڑ ہی تھے۔ آپ واقعی ایسے عظیم تھے۔ یہ جو ظن کا طرز ہوتا ہے۔ یہ برہم ہے۔ زیادہ آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہاں ہم بیان کر کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ وہاں عذاب دیا جا رہا ہے۔ شریعت کا فناء یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا غم پیش آجائے تو صبر کرو۔ تحمل سے کام لو۔ محل کے نظام میں خلل نہ پڑے۔ رونا اور رونے کو لے کر بیٹھنا اور ماتم کرنا یہ بزدل عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ مردوں کا کام نہیں ہے کہ رو رو کر گزریں۔ بڑے سے بڑا صدمہ آئے تو مضبوط قلب ہو کر رہے۔ ماتم کے کیا معنی؟ تو رونے کا جب وقت آئے تو آپ اس وقت بھی شریعت کو دیکھیں گے کہ میرے نبی نے کیا کیا۔ آنکھوں سے رونا جائز ہے۔ بیان کر کر کے اور فوج کر کے رونا ایسا ناجائز ہے۔

ترکِ سنت کا وبال..... غرض شادی ہو، غلی ہو، چلنا ہو پھرنا ہو، اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، سونا ہو جاگنا ہو، رات بھر اس میں سنع بنے گی اگر سنت کو ترک کر دیا جائے اور حدیث کو قطع کر دیا جائے تو زندگی فتنی نہیں۔ قرآن تو دستور اساسی ہے۔ دستور اساسی سے معاشرہ تھوڑا ہی بنا کرتا ہے جب تک اس کا بیان کر کے اس کی جزئیات سامنے نہ آئیں اور بیان شدہ چیزوں میں سے استیناد کر کے سارے پہلو نہ کھول دیئے جائیں۔ تو عمل کی ہیئت نہیں بن سکتی اصول اور کلیات سے عمل تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ عمل جزئیات سے ہوتا ہے جزئیات جب قطعی ہے جب کلیات میں سے نکالی

جائیں اور کلی کا بیان کیا جائے تو ہمارے رسول کو اگر قطع کر دیا۔ تو کلیات ہی کلیات رہ جائیں گی عمل ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط قرآن پر اکتفا کرنے والے فی الحقیقت کام چوروں کی جماعت ہے۔ اس لئے کہ نہ انہیں عمل مقصود اور نہ عمل کی محنت اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی چاہئے ہیں کہ ہمیں لوگ پکاسومن سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث کا رشتہ (قرآن حکیم سے) قطع کر دو۔ نہ ہوگا نہ عمل کی ضرورت پیش آئے گی۔ قرآن سے جتنا ہمارا جی چاہا کر لیا۔ جتنا جی نہ چاہا نہ کیا اس لئے میں نے عرض کیا کہ سنت راہنما ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک روشن منار ہے جس سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ نظر آتا ہے، اور آپ کی سنتیں اس راستہ پر چلنے کی راہنمائی کرتی ہیں اور وہ راستہ کتاب اللہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور چلنے والے آپ ہیں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ چلیں گے اور طاقت نہیں ہے یا آپ پیدا بھی نہیں کرنا چاہتے تو چلنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا الزام کتاب و سنت پر نہیں آئے گا۔ چلنے والوں کی کوتاہی پر آئے گا۔

نور اور کتاب..... یہی چند چیزیں ہیں جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهُ اللَّهُ مِنَ الْظُلُمِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي بِهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ① ”حق تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ تمہارے پاس نور آگیا۔ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ معاذ اللہ کوئی بنا ہوا نہیں کسی نے افتر کر کے کہہ دیا ہو کہ میں نور ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نور تمہارے پاس پہنچ گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے جو روشنی راہ ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ فقط روشنی نہیں آئی کتاب بھی آئی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ ﴿وَأَنَّى هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاقْبَظُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ② ”یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو۔ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ سب متفرقہ پر مت چلو۔“

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبتدع اور قبیح سنت کی کچھ علامتیں ہیں، بدعت پسند کی علامت، ہمیشہ مجاہدہ اور بدکلامی ہے۔ اور قبیح سنت کی علامت ہمیشہ سلامتی اور سادگی کے ساتھ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس قوم میں بدعت کا نزع پیدا ہو گیا۔ جداس مجاہدہ بدگوئی و بدکلامی اور جھگڑا اس کے اندر ضرور آجائے گا۔ اشتغال انگیزی اور فساد پھیلانا اس کا وظیرہ ہوگا اور جو سنت پر قائم ہوگا۔ وہ نبی کا طریقہ پیش کر دے گا۔ نہ اس میں جذبات کی ضرورت ہے نہ برا کہنے کی ضرورت ہے۔ بہر حال روشنی اور سیدھا راستہ نور اور کتاب میں بیان سے مراد ہیں۔ آگے فرماتے ہیں: ﴿يَهْدِي بِهُ اللَّهُ مِنَ الْظُلُمِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾ ”اللہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ سلامتی کے راستے اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ جو اس کی رضا کی پیروی کرے اور چاہت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔“

① پارہ ۲: سورۃ المائدہ: ۱۵: ۱۶۱۔ ② پارہ ۸: سورۃ الانعام: ۱۵۳۔

اسلام قانون نہیں، دین ہے..... ایک تو یہ ہے کہ محض ری طور پر اسلام کو ایک لاء اور قانون کی طرح سمجھ کر اس پر چلیں تو یاد رکھئے اسلام لاء اور قانون نہیں ہے۔ دین ہے قانون اور دین میں فرق یہ ہے قانون روکھی دفعات کا نام ہے اور دین وہ ہے جس میں محبت اور عشق بھی شامل ہو تو اسلام قانون نہیں ہے بلکہ دین ہے تو دین کے اندر طریق ثواب بھی ہوگا، طریق عشق بھی ہوگا محبت بھی ہوگی اور قلب کے جذبات بھی ہوں گے، اس لئے فرمایا کہ جو رضا کا طالب ہو۔ قانون پر اس لئے بھی چلتے ہیں کہ نہیں چلیں گے تو پٹائی ہوگی نہیں چلیں گے تو جیل پہنچ جائیں گے۔ کچھ جان کا خوف اور کچھ اپنے منافع بخش نظر ہوتے ہیں۔ لیکن دین پر محض اس لئے چلتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو۔ محبوب کی رضا کے لئے اطاعت اور پیروی کرتا ہے اور جو رضا نہیں چاہتے تو فرمائیں گے کہ ہم اس سے راضی ہونا نہیں چاہتے۔ ہم تو ”غلبیٰ عن العلقین“ میں محتاج تو تم ہو جب تم راضی نہیں ہونا چاہتے تو ہم کیوں راضی ہوں؟

نورِ علم و اخلاق..... مقصد اور نصب العین کیا ہے؟ ﴿يَسْعَىٰ جُحُومُ بَيْنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ﴾ ”تا کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آئے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ نور سے مراد خسی نور نہیں ہے۔ یہ تو پہلے سے بھی موجود تھا۔ سورج بھی روشن تھا۔ چاند بھی روشن تھا۔ اس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ معنوی نور ہے اور معنوی ہی غلٹ مراد ہوگی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ معنوی نور ہیں خسی نور نہیں ہیں۔ اور معنوی نور جس سے اچھائی اور برائی میں تمیز ہو۔ وہ علم کامل اور عدل و اخلاق ہیں جس سے آدمی کو سیاہ اور سفید میں تمیز ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کا مجموعہ ہیں وہ نور علم اور نور اخلاق ہیں، جس پر نبوت کی بنیاد ہے۔

نئی علم وحی سے لے کر آتے ہیں اور اخلاق کا سناچی فطرت اور اللہ کے دین سے پیش کرتے ہیں تو اخلاق کا نور اور علم کا نور، یہ دونوں چیزیں پیش کرتے ہیں علم کے نور میں حدت اور خدت ہوتی ہے اور اخلاق کے نور میں رقت اور رافت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ہم اللہ کا ہے علم میں ترفع کا خاصہ ہے۔ عالم بھی گردن جھکا کر نہیں رکھتے علم ہمیشہ سے اونچا لے جائے گا۔ رقت کی طرف لے جائے گا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ نخوت پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے تو علم کے گھمنڈ کے لئے بد رتق عہد نہ ہے اور عہدیت نہیں آتی جب تک کسی شخصیت کے آگے آدمی پامال نہ ہو۔

پیش مرد کاٹے پامال شو

تو علم رقت دکھاتا تھا اور شخصیتوں کے آگے جھکتا تو اضع سکھاتا تھا ان دونوں کو جب ملایا تو وقار بھی جمع ہو گیا۔ تو اضع بھی پیدا ہوئی علم سے وقار آتا ہے۔ اور شخصیتوں کے آگے جھکنے سے قلب میں تو اضع پیدا ہوتی ہے اگر علم نہ ہو اور شخصیتوں کے آگے جھکے تو ذلت نفس پیدا ہوگی جس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور اگر محض علم ہو اور شخصیتیں سامنے نہ ہوں تو کبر اور نخوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے جو اہل علم شخصیتوں سے وابستہ نہیں وہ عموماً

شکبر ہوتے ہیں اور جو علم سے وابستہ نہیں۔ مگر شخصیتوں سے وابستہ ہیں۔ ان میں ذلت نفس پیدا ہوگی۔
 علم بلا شخصیت..... اور دونوں کی مثالیں دو قوموں میں موجود ہیں یہودی امت ایک علمی امت ہے تو رات ان کو دی گئی۔ جس کے بارے میں ارشاد ہے: ﴿فَصَيَّلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ① ”ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئیں۔“ لیکن اہل تورات نے شخصیتوں سے اعتبار کیا، انبیاء علیہم السلام سے وابستگی کو کم کیا۔ ان کی توہین کی۔ ان کو قتل کیا: ﴿اَلَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ قَرَأْتُمْ فِيْهِ آيٰتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَتَمَنَّوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا مِثْلَ الْاَوَّلِيْنَ﴾ ②
 حضرات انبیاء علیہم السلام کی بے حرمتی کی اور کہا کہ وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی، کتاب اللہ (تورات) ہمارے لئے کافی ہے۔ جب تورات موجود ہے، ہم اس کو سمجھیں گے اور چلیں گے۔ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ تو شخصیتوں کا دامن چھوڑ دیا تو محض کتاب کا علم ان کے لئے نغوت و ترفع اور شکبار کا ذریعہ بن گیا۔ یہ منکر قوم ہے جو نغوت شعار ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ اٰیٰتِیْ الَّذِیْنَ یَسْکُرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ یُّوْزَا کُلُّ اٰیَةٍ لَا یُؤْمِنُوْا بِهَا وَ اَنْ یُّوْزَا سَبِیْلُ الرُّشْدِ لَا یُتَّخِذُوْهُ سَبِیْلًا وَ اَنْ یُّوْزَا سَبِیْلُ الْغَیِّ یَتَّخِذُوْهُ سَبِیْلًا﴾ ③ ”ہم اپنی آیتیں بھیر دیں گے۔ اس قوم سے جو زمین کے اندر منکبر بنی ہوئی ہے۔ جس کا کام نغوت شکاری، کبر اور ترفع ہے کہ اس ترفع اور کبر نے ان کے قلب کا ستیاناس کر دیا۔ قلب کے رخ کو غلط کر دیا ہے اور اس درجہ تک اور زلیخ پیدا کر دیا ہے کہ جب ہماری کوئی آیت سامنے آتی ہے تو ایمان نہیں لاتے جب سیدھی راہ سامنے آتی ہے تو کبھی اس راستہ پر نہیں چلتے اور جب کبھی کوئی غسسی طغیانی یا کجی کا راستہ آتا ہے تو فوراً چل پڑتے ہیں سنت پیش کر نہیں چلتے۔ بدعت پیش کر فوراً چل پڑتے ہیں۔“ بہر حال یہود کو شکبر کہا گیا اس لئے کہ فقط کتاب کو اختیار کیا اور شخصیتوں کو ترک کر دیا۔

شخصیت بلا علم..... نصاریٰ کی امت یہ عملی امت ہے اس کو علم زیادہ نہیں دیا گیا۔ انجیل میں احکام زیادہ نہیں ہیں۔ یہ فی الحقیقت تصوف کی کتاب ہے۔ اس میں تزکیہ نفس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انہوں نے شخصیتوں کو اتنا پکڑا کہ کتاب کو چھوڑ کر شخصیتوں کو خدا کا قائم مقام بنادیا۔

مسح علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، بعضوں نے اللہ کہا: ﴿اِتَّخَذُوْا اٰخِیَارَهُمْ وَرَدُّنَا عَنْهُمُ اَزَیْنٰہُمْ فَاُولٰٓئِکَ اُوْنَ اللّٰہِ وَالْمُسْبِحِیْنَ اِنَّہُمْ لَمُرْسِلُوْنَ﴾ ④

انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا دیا خدا بنا دیا تو اس درجہ شخصیتوں کا دامن پکڑا پھر جھکتے جھکتے ذلت نفس پیدا ہو گئی۔ اور شرک میں گرفتار ہو گئے تو ان سے علم چھوٹ گیا اور شرک آ گیا۔ یہود میں شرک نہیں تھا تو شکبر

① ہار: ۹، سورۃ الاحزاب: ۱۳۵۔ ② ہار: ۱، سورۃ البقرۃ: ۸۷۔

③ ہار: ۹، سورۃ الاحزاب: ۱۳۶۔ ④ ہار: ۱۰، سورۃ التوبۃ: ۳۱۔

پیدا ہو گیا تو فقط کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا۔ فقط شخصیت کی پیروی ہوگی تو ذلت نفس پیدا ہوگی اور کتاب و شخصیت کو ملا دو تو وقار کے ساتھ تواضع اللہ پیدا ہو جائے گی نہ کبر رہے گا نہ ذلت نفس باقی رہے گی۔ تو سنت مسلمہ نے یہ دونوں چیزیں سنہال لیں ایک طرف اہل اللہ کا دامن پکڑتی ہے اور ایک طرف کتاب و سنت کا دامن پکڑتی ہے۔ دونوں چیزوں کو ملا کر چلتی ہے تو وقار بھی ہے خود داری بھی ہے اور تواضع اللہ بھی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَقَدْ تَقَبَّلْتُ مِنْ سُنَنِ مَنْ قَبْلَكُمْ بِشَيْءٍ بَاعًا بِمَا بَاعَ ذَرَاْعًا بِذَرَاْعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَخَذًا" النح ① "اے مسلمانو! تم لوگ پچھلی امتوں کی خوب پیروی کرو گے۔ باشت بالشت بھر، ہاتھ ہاتھ بھر، دو ہاتھ بھر یعنی حقیر سے حقیر چیزوں میں اور بڑی سے بڑی چیزوں میں۔ حتیٰ کہ اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی گوہر کے سوارخ میں مگھسا ہوگا جو فعل لغوا اور عبث ہے تم میں بھی ایسے پیدا ہوں گے جو یہ فعل لغوا اور عبث کریں گے" عرض کیا یا رسول اللہ وہ پچھلی امت کون سی ہے؟ فرمایا: وہی یہود و نصاریٰ۔

عرض فرمایا گیا کہ: تم یہود و نصاریٰ کی پیروی کرو گے۔ عبادات میں، اعتقادات میں، معاشرت میں، معشیت میں، گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہو۔ یہود پیروی کرو گے۔ حتیٰ کہ صورتوں شکلوں اور معنویت میں بھی ان کے پیرو بنے ہوئے ہونگے۔ تو یہود و نصاریٰ کے دوزخے بیان کئے۔ ایک تنکیر امت ہے، جس نے کتاب کو لے کر شخصیتوں کو چھوڑ دیا۔

ایک عیسائیوں کی مثال اور گمراہ امت ہے۔ جنہوں نے شخصیتوں کو لے کر کتاب کو چھوڑ دیا تو امت میں بھی دونوں نمونے موجود ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کتاب اللہ کو ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ سلف و آئمہ اور علماء سب کو ترک کرتے ہیں۔ "لَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ" "ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی"۔ ضرورت کیا ہے کسی کے سامنے جھکنے کی کتاب موجود ہے تو بلاشبہ اتنا دعویٰ تو صحیح کیا مگر فقط کتاب کا اثر یہ ہے کہ انگبار اور تجو دیز رفعت و ترفع کی شان ان میں پیدا ہوگئی۔

ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کتاب اللہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ بخاری اور مسلم کیا ہے۔ یہ جو اہل اللہ اور اہل کمال شخصیتیں ہیں یہی ہمارے لئے کتاب ہیں۔ یہی ہمارے لئے طریقہ ہیں۔ جو یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔

شریعت و طریقت کا مابہ الامتياز..... ظاہر بات ہے کہ نبی کے بعد اہل اللہ میں سے معصوم کوئی نہیں۔ اور معصوم نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ یعنی دینی اعمال میں بہت سی چیزیں غلبہ حال میں ایسی سرزد ہوتی ہیں کہ حقیقتاً صحیح ہوتی ہیں۔ مگر ظاہر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ مغلوب الحال جو ہوئے۔ اگر فقط شخصیتوں

① الصحيح للبخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتبعن سنن من

بلکم، ج: ۶، ص: ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷،

کی پیروی رہ جائے اور کتاب و سنت کے اصول سامنے نہ ہوں تو ان کے احوال سے جو ان کی حرکتیں سرزد ہوئی ہیں ان میں بھی پیروی کریں گے تو گمراہ ہوں گے۔

منصور نے اگر وجد میں آکر ”اَنَا الْخَلْقُ“ کہہ دیا اور منصور کی ہر چیز شریعت بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اَنَا الْخَلْقُ کہے کہ میں بھی خدا ہوں۔ حالانکہ وہ غلبہ حال میں ایک کلمہ سرزد ہوا تھا۔ نہ یہ کہ وہ اصول ہے۔ تو شریعت قانون کلی کا نام ہے اور طریقت شخصی احوال کا نام ہے۔ قانون کلی تو ہر کس و ناکس کے لئے پیغام ہوتا ہے اور شخصی احوال دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتے ہر ایک کی شخصی حالت الگ الگ ہے۔ اگر منصور نے ”اَنَا الْخَلْقُ“ کہا تو میرے لئے فرض نہیں ہے کہ میں بھی ”اَنَا الْخَلْقُ“ کیوں۔ ہاں اگر وہ حال میرے اندر پیدا ہو جائے پھر غیر اعتیاری طور پر میں کہہ دوں تو پھر کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے مگر حال نہ ہو اور ان کی وجدی حرکات کی نقالی کروں تو یہ محض رسوم کی پیروی ہے۔ بہر حال ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ اصل کتاب ناطق تو یہ اہل اللہ ہیں ہم نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اصل یہ ہیں۔ ان کے سامنے جھکے تو شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسرا طبقہ کتاب پر اس درجہ جھکا کہ شخصیتوں کو چھوڑ کر کبر اور نخوت میں مبتلا ہوا۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ”مَنْ فَتَسَدَّ مِنْ غُلْمَاءَ نَا فَفَقِيَهُ شَيْئًا مِنَ الْيُحُودِ وَمَنْ فَتَسَدَّ مِنْ غُلْمَاءَ نَا فَفَقِيَهُ شَيْئًا مِنَ النَّصَارَى“ ہمارے علماء میں سے جو بگڑتا ہے وہ یہود کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور عباد اور زیادہ میں سے جو بگڑتا ہے وہ نصاریٰ کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ ”محقق کون ہے؟ جو نہ تکبر میں مبتلا ہو نہ ذلت نفس میں بلکہ وقار کے ساتھ تواضع بند انجام دیتا رہے۔ اور یہ جب ہو گا کہ کتاب اور شخصیت دونوں کو ملا کر ان کا دامن پکڑ کر آدمی چلے تو حقانی علم و عمل اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک دونوں کو جمع نہ کیا جائے اور تاذب مع اللہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔

مدرسہ و خانقاہ..... واقعہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو علم مدارس میں سکھایا جاتا ہے اور تربیت اخلاق خانقاہ میں ہوتی ہے۔ مدرسہ ہونے کے ساتھ جب تک آدمی خانقاہی نہ بنے تکمیل نہیں ہوتی، محض خانقاہ میں جائے گا تو آدمی وجدی بن جائے گا۔ اسے خانقاہ میں خوب وجد آئے گا اور گورادرس بنے گا تو نجدی بن جائے گا۔ تو اس راہ میں نہ وجدی ہونا کافی نہ نجدی ہونا کافی۔ نجد اور وجد دونوں کو آدمی جمع کرے۔ تبھی کامل بنے گا۔ ایک طرف آدمی علم لے جس کے لئے مدرسہ جانا پڑے گا اور ایک طرف تربیت بھی لے اس کے لئے خانقاہ جانا پڑے گا۔ بہر حال دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ محقق ہونے کی علامت ہے۔

یہ جو مولویوں اور صوفیوں کی لڑائی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف کورے مولوی جن میں عشق کی کمی ہے اور ایک طرف کورے عاشق جن میں علم کی کمی ہے محقق اور کامل کبھی نہیں لڑا کرتا۔ اس کے ظرف کے اندر وسعت ہوگی تو کامل بننے کی کوشش کیجئے۔

برکتے جام شریعت برکتے سدا لہا عشق
ہر ہوسنا کے نذاہد جام و سنداں ہا عشق
”ایک ہاتھ میں جام شریعت ہونا چاہئے اور ایک ہاتھ میں جام عشق ہونا چاہئے۔“ آگ بھی ہو اور پانی بھی ہو، جلال بھی ہو اور جمال بھی۔ جب جا کے آدمی میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ در نہ کمال کی کوئی صورت نہیں۔ اور اعتدال بھی جیسی ہوگا جب جلال و جمال جمع ہو جائیں گے۔
روح کا علاج..... تو فرمایا گیا: ﴿يُضِدِّي بِهِ اللّٰهُ مِنَ الشَّعْرِ ذُؤَانًا﴾ ”اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ریشائی فرما دیتے ہیں۔ جو ہماری رضا کی پیروی کرے۔“

اور رضا کا مقام ہے۔ رضا اسی کو حاصل ہوگی جو قلب کو متوجہ کرے گا۔ باطن سے گویا ابتداء ہوگی۔ اہل باطن سے آدمی اپنا علاج کرائے گا۔ جیسی تو رضا پیدا ہوگی۔

جیسے بدن پر بیماری آتی رہتی ہے۔ دل اور نفس پر بھی آتی ہے۔ بدن کی بیماریوں کے لئے طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ روح کی بیماری ہوگی تو روحانی طبیب کے پاس جانا پڑے گا۔ جو وہ کہے گا کرنا پڑے گا۔ وہ بھی دوا غذا اور پرہیز بتلائے گا۔ یہ بھی دوا غذا اور پرہیز بتلائے گا۔ یہ کہے گا معصیت سے پرہیز کرو۔ روزانہ کے اعمال شریعت غذا ہیں۔ ان میں کوتاہی نہ کرنا اور دوا ذکر اللہ ہے۔ اس کی اتنی تسبیح پڑھنا۔ اتنا اللہ کا نام لینا۔ تو دوا غذا اور پرہیز سب ہی کچھ ہے۔

بہر حال جیسے بدن پر بیماریاں آتی ہیں۔ ایسے ہی نفس پر بھی بیماریاں آتی ہیں۔ جیسے بدن کے معالج ہیں، ایسے ہی نفس و قلب کے بھی معالج اللہ نے پیدا کئے ہیں۔ تو جو ان سے معالج کرائے گا۔ اس کے قلب میں مقام رضا پیدا ہوگا۔ اسی طرح عشق و محبت اور تقویٰ کا مقام پیدا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لئے باطن کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق اشارہ فرمایا کہ مشعل راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں راہنما ہیں اور کتاب اللہ صراط مستقیم ہے۔ مگر چلے گا وہ جس کا دل درست ہوگا۔ اور رضا خداوندی کا اثر ہو۔

سیرت نبوی کے عناصر راہ بعد..... اور مقدم کیا ہے؟ ﴿يُخَصِّرُ جُوهَهُمْ مِنَ الْمُظْلَمَاتِ اِلَى النُّوْرِ﴾ مقصد نور میں لانا ہے۔ جیسی ظلمت تھی اس کا مد مقابل دینا ہی نور ہوگا۔ جہالت مظالم اور معصیت کی ظلمت تھی۔ اس کے مقابل جو نور آئے گا، وہ علم و طاعت، کمال اور اخلاق ربانی کا ہوگا۔ جس کا مرکز بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ عناصر راہ بعد ہیں، تعلیم کتاب، تلاوت الفاظ، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس اور اس کے ساتھ یہ بھی صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں راہنما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ قرآن اور اس پر چلنے والے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستہ پر چلیں۔ ان عناصر سے اپنے غصہ کو بنائیں۔ اپنے بدن اور روح کا علاج کریں۔ اپنے نفس کی تکمیل کریں۔ حق تعالیٰ شانہ

ہمیں توفیق دے کہ ہم مرضیات حق پر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور من گھڑت راستوں کو ترک کریں۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم صحیح استعمال کریں، تاکہ کتاب و سنت کا مقام ہمارے قلوب کے اندر آجائے۔ (آمین)

اَللّٰهُمَّ وَنَا لَا تُرِخْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ تَوْفِقْنَا مُسْلِمِيْنَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مُفْتَرِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(۲۳ صفر ۱۴۰۵ھ)

اسلام عالمی مذہب ہے

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُثَنِّقُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْبِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ اُمَّةٍ بِالْبَيِّنَاتِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَذْنِہِ وَسِرَاجًا مُبِيْرًا.

اَنْتَبِہْنَا اَقَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلُوْا ۙ
مُتَّحِدِيْنَ لِلّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاسْمِعِيْلَ ۙ وَاسْمِعِيْلَ ۙ وَاسْمِعِيْلَ ۙ وَمَا اَوْحٰی
مُرْسٰی وَعِيسٰی وَمَا اَوْحٰی السَّيِّئُوْنَ مِنْ رَّبِّہُمْ ۙ لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْہُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ﴾ ①
صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ.

حکیمانہ تشکر..... بزرگان محترم! میرے تعارف کے سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا۔ یہ اپنی عالی ظرفی اور بلند خیالی کا
اظہار کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ان حضرات نے اپنے طرف کی بلندی ظاہر فرمائی۔
میری بلندی اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لئے میرے ذمہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ تعریف اپنی
کریں کہ ہم اتنے عالی حوصلہ یا وسیع الطرف ہیں اور شکریہ میں ادا کروں؟ آپ اپنی تعریف کریں تو مجھ پر شکریہ
کب فرض ہے؟ میری آپ تعریف کرتے تو میں شکریہ ادا کرتا۔

اور تعریف کی بھی تو ایسی کہ اس کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ چاند اور سورج ہیں تو میں کب
چاند اور سورج ہوں میں انسانی مخلوق ہوں یہ کون سی میری تعریف، ہوئی جو واقعہ کے خلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ
بہت بڑا آدمی ہوں تو میں کب بڑا ہوں؟ غرض میری تعریف کرتے تو میں شکریہ ادا کرتا آپ نے میری تعریف نہیں
کی۔ اس لئے میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں؟

دارالعلوم کا ایک طالب علم..... جہاں تک تعارف کا تعلق ہے تو میں اپنا تعارف خود کرائے دیتا ہوں! میرا
تعارف نہ چاند سورج سے ہوگا۔ نہ علم اور فضل سے ہوگا۔ اس لئے کہ علم اور فضل میں یہ حضرات مجھ سے بڑھے
ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے مولانا محمد حسن صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ ہزارے دارالعلوم (دعوتِ بند) کے استاذ

ہیں۔ میں بھی ان کی تعظیم کرتا ہوں میں ان کے سامنے ایک طالب علم ہوں۔
مولانا انظر شاہ صاحب ہیں۔ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ مگر علم میں کہیں بڑھے ہوئے ہیں میں دل سے ان کی عظمت کرتا ہوں۔ تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک طالب علم ہوں۔ وہاں کے اساتذہ اور بزرگوں کی جو تیاں سیدھی کرنا میرا کام ہے اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ غرض اس سے زیادہ سمجھنا بھی نہ جائے۔
اور یہ کوئی تواضع نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ حضرات تو دن رات تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا علم تازہ ہے مجھے پڑھے ہوئے ساتھ برس ہو گئے۔ ان کا علم تازہ ہے اور میرا باسی۔ اور باسی ہو کر بھی چور اسی ہو گیا۔ گویا قریب الختم ہے۔ اس واسطے میرا تعارف اس سے زیادہ نہیں کہ دارالعلوم کا ایک طالب علم ہوں۔ اور ان حضرات کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اپنی عالی ظرفی سے کہا۔ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

ادائیگی فرض..... باقی شکر یہ ادا کر دینا میرا فرض تھا۔ کہ جب آپ نے صدر بنادیا۔ تو اصل میں تو صدر بنانے والے آپ ہیں۔ جو گھنٹیا آدمی کو بنا سکتے ہیں تو وہ خود صدر ہیں (بلکہ صدر ساز ہیں) جن کو بنانے پر قدرت ہے وہ خود صدر ہوں گے۔ بہر حال جب آپ نے صدر بنادیا اور اس کرسی پر بٹھا دیا۔ تو لامحالہ اس کرسی کا وقار اور اس کی لاج رکھنا میرا فرض ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں مجھے گزارش کرنی ہیں۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کے بارے میں چند باتیں گزارش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مختصری تنبیہ عرض کر دوں جس کے ذریعے آیت کا مفہوم سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور آیت کا جو خفاء اور مقصد ہے وہ بھی انشاء اللہ واضح ہو جائے گا۔ ابتداء میں تھوڑی سی تمہیدی باتیں ہیں۔

تمہید..... پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا بین الاقوامی ہو گئی ہے۔ یعنی ساری دنیا سمٹ کر ایک قبیلہ بن گئی ہے پہلے اگر دوسری دلائل کا مہینوں میں سفر ہوتا تھا اب وہ دنوں میں ہونے لگا ہے۔ جو سفر دنوں میں ہوتے تھے اب وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگے ہیں جو گھنٹوں میں ہوتے تھے وہ منٹوں میں طے ہونے لگے تو ساری دنیا سمٹ کر ایک قبیلہ بن گئی ہے۔ پہلے بھین میں ہم لوگ اگر دس بارہ میل کا سفر کرتے تھے تو بڑی تیریاں ہوتی تھیں۔ کہ سفر درخیش ہے۔ آج وہ سفر نہیں رہا شیروں میں دس بارہ میل کا سفر تو روزانہ ہوتا ہے۔ تو وسائل ایسے مہیا ہو گئے کہ جن کی وجہ سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں بدل گیا ہے۔ ہوائی جہاز چاہے آپ یورپ جائیں گے تو بارہ گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے پہلے دیوبند سے دہلی تک اڑتالیس گھنٹے لگتے تھے۔ اور اب لندن بارہ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہزاروں میل کا سفر ایسا ہو گیا ہے جیسے چند فرلانگ کا سفر ہوتا ہے سواریاں ایسی ایجاد ہو گئیں کہ انہوں نے ساری دنیا کو لپیٹ کر رکھ دیا۔

نظر یاتی یکسانیت..... اسی طرح سے علم و فضل کے وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج جو آپ یہاں علم رکھتے ہیں۔ وہی علم لندن والے بھی رکھتے ہیں۔ وہی معلومات امریکہ و جرمنی میں ہیں۔ کوئی خصوصیت کہیں کی باقی نہیں رہی۔ حتیٰ کہ تمدن کی خصوصیات مٹی چلی جا رہی ہیں یورپ و امریکہ اور ہندوستان کا تمدن یکساں سا ہو گیا ہے۔ جو چیزیں آپ

لندن میں دیکھیں گے، وہی سبکی اور ٹکٹہ میں دیکھیں گے، جو امریکہ میں ہیں وہی امریکن اسٹاکس یہاں بھی نظر پڑیں گی۔ تو تمدن بھی یکساں، نظریات بھی یکساں گویا پوری دنیا میں الاقوامی بن گئی۔ مسائل ایک ملک کے ہیں اور دنیا کے سارے ملک مل کر طے کر رہے ہیں، تو کسی ملک کی سیاست اپنی اندرونی نہیں رہی بلکہ بیرونی سیاست کے تابع ہو گئے ہیں ہر ملک کا یہی معاملہ ہے کشمیر کا معاملہ آپ کے ملک کا ہے اور اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کے ملک کا مسئلہ ہے اور یورپ، امریکہ والے بیٹھ کر طے کر رہے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل اقوام متحدہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کسی ملک کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہی، اس لئے نظریات بھی یکساں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو نظریہ تمدن کے بارے میں یورپ کا ہے وہی آج آپ کا، امریکہ اور روس کا بھی ہے۔ تو مذہبیت اور معاشرے کا ایک ہی ذریعہ ہو گیا ہے۔ کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ وہاں سے نظریات برآمد ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آتے ہیں۔ آپ قبول کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا سٹ کر ایک کنبہ بن گئی ہے جس سے ہر ملک کی خصوصیات ختم ہو گئیں۔ نظریات ایک ہو گئے۔ ذہنوں کا رخ ایک بن گیا۔ پلیٹ فارم ایک بن گیا۔ اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ سب کے اندر یکسانیت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک نظریہ ہے جواب چل رہا ہے۔

مذہبی یکسانیت..... تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نظریات جب یکسانیت کے ساتھ قائم ہو گئے حتیٰ کہ تمدن و معاشرہ بھی ایک ہو، تو قدرتی طور پر یہ مسئلہ سامنے آئے گا کہ پھر مذہب بھی ایک ہی ہو۔ دین بھی سب کا ایک ہی ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ معاشرت تو یکساں ہو اور مذہب الگ الگ ہو۔ تہذیبیں ایک ہو جائیں اور دین ایک نہ ہو، یہ فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے۔ نظریات میں یکسانیت پیدا ہوگئی۔ مذہب کی یکسانیت کا مسئلہ باقی رہ گیا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے۔ اور مذہبیت جاندار ہو رہی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لَا يَنْقُصُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدَنٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ تَكْلِمَةَ الْإِسْلَامِ بَعَثَ عَزِيزٌ وَبَدَّلَ ذَلِيلٌ" ① "روئے زمین پر کوئی کچا اور ٹکا مکان باقی نہیں رہے گا۔ کپڑے کا گھرانہ ہو، جیسے خیر یا پتھروں کا گھرانہ ہو جیسے پہاڑوں پر مکانات ہوتے ہیں۔ یا الینٹ پتھر کا گھرانہ جسے آپ تعمیر کرتے ہیں۔ کوئی گھرانہ باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے گا" بَعَثَ عَزِيزٌ وَبَدَّلَ ذَلِيلٌ کوئی رغبت سے قبول کرے یا مجبور ہو کر مجبوری کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ مسلمان کسی کے گلے پر چھری رکھیں گے کہ یہ قبول کرو، نہیں تو ذبح کر دیں گے۔ اس کی تو اسلام نے مخالف کی ہے۔ صاف فرمایا گیا: لَا يَخْزَا ذَلِيلٌ لِي الدِّينِ فَلْيَكُنِ الرُّشْدُ مِنَ الْفِتْنِ ②

دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے نیکی اور بدی، خیر اور شر خود کھل کر سامنے آگئی ہے جس کا جی چاہے اسلام قبول کرے جس کا جی چاہے نہ کرے، کوئی جبری چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا: هَافَلَسْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى

① مسند احمد، حدیث المفادین الامود، ج: ۶، ص: ۴، رقم: ۲۳۸۶۵۔ حدیث صحیح ہے دیکھئے تصحیح الزوائد وضع

لقوائد، باب وصبرہ علی ذلک، ج: ۲، ص: ۴۶۹۔ ② ۳۶، سورۃ البقرۃ، الآیۃ: ۲۵۶۔

يَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ ”اے پیغمبر! کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ لوگ مسلمان بنیں۔“ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے جس کے حق میں چاہے ایمان ڈال دیں آپ کا کام صرف تبلیغ اور دین کا پہنچانا ہے ماننا نہ ماننا ہر شخص کے اختیار میں ہے جس کو دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارَ الْاَحْصَاةِ يَوْمَ تَأْتِي سَارًّا﴾ ﴿۲﴾ ”جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے جس کا جی چاہے نہ قبول کرے ہم نے عذاب آخرت تیار کر رکھا ہے جس کا جی چاہے بچ جائے جس کا جی چاہے اپنے کو اس کے اندر جھونک دے۔“

تو دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس لئے فرمایا: ”بَعِثْنَا عِزِّيذَ وَبِذَلَّ ذَلِيلًا“ اسلام کا کلمہ ہر شخص تک پہنچ جائے گا خواہ وہ رغبت سے مانے یا مجبور ہو کر۔ تو مجبوری کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ مسلمان کو اس سے مجبور کریں گے۔ مجبور کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر شخص کو دھکے کھا کر مجبور ہو کر انہی اصول کے اندر پناہ ملے گی۔ جو اسلام نے لا کر رکھے ہیں۔ لوگ مجبور ہو کر قبول کریں گے۔ اس کے سوا چارہ کار باقی نہیں رہے گا تو یہ حاصل ہوا کہ گھر گھر اسلام کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی تمہید بڑھتی چلی جا رہی ہے تمدن ایک بن گیا۔ نظریات ایک بن گئے معاشرت ایک ہوتی جا رہی ہے۔ خود یہ سوال آئے گا کہ پھر مذہب کیوں نہ ایک ہو؟ دین کیوں نہ ایک ہو؟ ساری قومیں مل کر ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہ جمع ہوں؟ اتحاد تو جمی پیدا ہو گا۔ تو یہ نظریہ سامنے آنے والا ہے۔ بلکہ زبانوں پر آنے بھی لگا ہے۔ اب کھل کر آنے والا ہے چند دن کے بعد۔

عالمی دین..... تو مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں ان اقوامی ہے تو لامحدود ایسے دین کی طرف توجہ متعطف ہوگی جو خود بین الاقوامی ہو۔ اگر دین ایک ملک کا ہو کہ دوسرے ملک کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ بین الاقوامی نہیں ہے، وہ تو ملک والوں کے لئے ہے۔ یا ایک خاندان کا ہو دوسرے خاندان کا نہ ہو تو دوسرا خاندان متوجہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو سارے ملکوں کا ہو سارے عالم کا ہو اس کی طرف خواہ خواہ عالم کی توجہ ہوگی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سَمَاءُ النَّبِيِّ يُنْبِئُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَنُبَيْئُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً“ ﴿۳﴾ ”پہلے پیغمبر اپنی اپنی اقوام اور خاص خاص قوموں کی طرف۔ ان کو ہدایت کرتے تھے نصیحت کرتے تھے۔ تو اب یہ خاص کون ہیں؟“

تو بعض انبیاء شہیم السلام تو ایک خاندان کی طرف آئے ہیں جیسے بنی اسرائیل اس خاندان میں ہزاروں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے لیکن ہر نبی کا کام یہ تھا کہ اسرائیلی خاندان کی اصلاح کرے، انہیں دوسرے خاندانوں سے تعلق نہیں تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں مگر بنی اسرائیل کے۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اسرائیلی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں کہ یہ منتشر نہ رہیں دوسری اقوام میں جو بھیڑیں ہیں ان سے مجھے تعلق نہیں۔ تو بعض انبیاء مخصوص خاندانوں کی طرف آئے۔ اسی خاندان کی

﴿۱﴾ ہزارہ: ۱۵، سورۃ الکہف، الآیہ: ۲۹۔ ﴿۲﴾ الصحیح للبخاری، کتاب الصلاة، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جملت لی الارض مسجداً وعلیہا راج: ۱، ص: ۱۶۸، رقم: ۴۲۷۔

اصلاح ان کے ذمے تھی۔

بعض مخصوص ملکوں کی طرف آئے یا مخصوص قوموں کی طرف کر چیسے حضرت یونس علیہ السلام کہ چار قوموں کی طرف مبعوث ہوئے انہی کے اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اور قوموں سے انہیں کوئی تعلق نہیں تھا، اسی طرح سے اور انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی اقوام، خاندان اور قبیلوں کی طرف بھیجے گئے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔ ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ خَادِمٌ﴾ ”ہر قوم کے لئے ہم نے ہادی بھیجا اور ڈرانے والا بھیجا“۔ ﴿وَزَانِ بَيْنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا لِبَيْنَا وَبَيْنَ﴾ ”کوئی امت ہم سے نہیں چھوڑی جس میں ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں“۔ اور فرمایا گیا۔ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ”ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسولوں کو بھیج کر تمام حجت نہ کر دیں“۔

دین پیش کر دیں اور وہ نہ مانیں، حجت تام ہو تب ہم عذاب دیں گے، ورنہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی قوم اور ملک باقی نہیں ہے جس کے اندر انبیاء علیہم السلام نہ آئے ہوں۔ اب یہ حجت تام اتنی عام ہے تو کروڑوں کا ملک ہو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔

آغاز اسلام..... اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پتھر تو ہندوستان ہی میں مبعوث ہوئے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں ہی آئے تو ہندوستان میں ان کا نزول اور اترنا ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے عربستان کا سفر کیا ہے۔ اور ایک سوئس حج کئے ہیں چالیس حج پیدل کئے ہیں اور بقیہ حج تیل پر سوہر ہو کر کئے ہیں۔ تو سب سے پہلا دارالمنیت اور دارالمحافت اللہ کا ہندوستان ہے جس سے مذہب کا آغاز ہوا۔ مذہب کی تکمیل عربستان میں ہوئی مگر آغاز ہندوستان سے ہوا۔ تکمیل کے لئے تو فرمایا: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَحْمَتِي لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ① ”حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ اور میں آج اسلام کے سوا تم سے کسی اور دین پر راضی نہیں ہوں“۔

اسلام لے کر تو حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں۔ آغاز ان سے ہوا۔ تکمیل عربستان میں ہوئی۔ حج میں انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔ ہر ملک اور قوم کی طرف آتے رہے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے مگر اللہ کا دین ایک رہا شریعتوں میں چوں کہ تغیر و تبدل ہوتا رہا پچھلی شریعتوں میں ایک چیز حلال تھی تو اگلی شریعتوں میں اسے حرام کر دیا۔ یا پچھلی شریعت میں حرام تھی۔ اگلی شریعت میں اسے حلال کر دیا۔ شرائع کے اندر تو تغیر و تبدل رہا۔ مگر دین ایک رہا۔ تکمیل شریعت..... دین کے معنی اصول کے ہیں۔ اللہ کی توحید، نبی کی عظمت، آخرت کا یقین، جنت و دوزخ کا ہونا۔ ملائکہ کا وجود، پل صراط کا ہونا۔ عرش کرسی اور لوح و قلم کا ہونا یہ غیبی چیزیں ہیں جو سب انبیاء کے زمانے میں ایک رہی ہیں۔ البتہ حلال و حرام کے احکام جس کو ہم عملی پر درگم کہیں گے اس عملی پر درگم میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہا، بالآخر

میں آکر وہ بھی مکمل ہو گیا۔ شریعت بھی اتنی مکمل ہو گئی کہ اب اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر پیدا ہوا تو اس کے لئے کتبہ بنائیں تو بالشت بھر کا ہوگا۔ اور وہ بھی بلکہ بڑا ہوگا۔ پتھر اس میں مچھپ جائے گا۔ لیکن اب جوں جوں بڑھتا جائے گا تو پتھرائش بڑھتی جائے گی۔ تو پتھر تو پتھرائش سے لے کر ایک ہی ہے۔ مگر لباس اس کے بدلے رہے۔ اسی طرح سے دین ایک ہے مگر مٹی پر و گرام کے لباس بدلے رہے ہیں۔

وحدتِ دین..... انبیاءِ عظیم اسلام آتے رہے تو تغیر و تبدل ہوتے رہے ہیں مگر دین سب کا ایک تھا۔ ”شکائی دیننّ الا ننبیاء لا الہ الا اللہ“ سارے پیغمبروں کا دین تو حید تھا کہ ایک کو ہی مانو۔ ایک ہی کو سب کا کرتا دھرتا سمجھو، ایک ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھو، ایک ہی کو پادشہ سمجھو، ایک ہی کو زندہ کرنے اور موت دینے والا سمجھو، نہ کسی کے بس میں موت ہے نہ حیات نہ کسی کے بس میں ہدایت و راہنمائی ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، نہایت دینا اس کا کام ہے، تو تو حید سارے انبیاء کا دین رہا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا: ﴿وَمَا أَوْسَلُنَا مِنْ قِبَلِكَ مِنْ دُشْمَانٍ إِلَّا تَوْبَتِ إِلَى اللَّهِ آلُ الْأُولَ الْأَوَّلِينَ﴾ ① ”کوئی رسول دنیا میں ہم نے نہیں بھیجا جس نے یوں نہ کہا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرو“۔

نہ انبیاءِ عظیم السلام کی عبادت کرو نہ اولیاء اللہ کی عبادت کرو، نہ علماء و مشائخ کی، عبادت کے لئے سزاوار صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، اس لئے کہ زندہ کرنے اور مارنے والا صرف اللہ ہے اگر زندہ کرنے میں محاذ اللہ اس کا کوئی شریک ہوتا کہ کچھ ہماری اور آپ کی قوت اور کچھ اللہ تعالیٰ کی قوت، مل ملا کر زندہ کر دیا۔ اسی طرح موت دینے میں اللہ کے کچھ اور بھی شریک ہوتے تھا اللہ کی قوت کافی نہ تھی، کچھ اور لوگوں کو ملا کر قلاں کو موت دی جائے۔ تو اگر موت و حیات میں شرکت ہوتی تو عبادت میں بھی شرکت ہوتی، تو اللہ کی بھی عبادت کرتے اور جو ان کے شریک ہوتے، ان کی بھی عبادت کرتے۔

مگر زندگی، موت، صحت و مرض، رزق دینے والے وہ تھا ہیں اور کل معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں پھر عبادت بھی تھا انہی کی ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کام تو وہ کریں اور جنھیں دوسرے کے آگے، دوسروں کے آگے پیشانی رگڑیں، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کی باگ ڈور ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی تو آیت شریفہ میں یہ بتلایا گیا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس نے یہ تعلیم نہ دی ہو کہ دیکھو! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو۔ اگر اس سے ڈرو گے تو سب سے ڈرنا چھوڑ دو گے۔ اگر اس سے نہیں ڈرو گے تو سب سے ڈرنا پڑے گا، اگر اس کی عبادت کرو گے تو ہر ایک کی عبادت ترک کر دو گے۔ اگر اس کی عبادت نہیں کر دوں گے تو درود پر جھٹنا پڑے گا۔

ترک تو حید کی پھشکار..... آج کوئی آپ کے آگے جھک رہا ہے کوئی پتھر کے آگے جھک رہا ہے، کوئی آگ کے

آگے کوئی پانی کے آگے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ شرک نہیں ہے یہ پھنکار ہے کہ جب ایک کی عبادت نہیں کی تو ایک ایک چیز کے سامنے ناک رگڑ رگڑ کر یہاں بھی ذلیل بنو، اس بھی ذلیل بنو، انسان کو اللہ نے معظم اور کرم بنایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس کی پیشانی نہ جھکے، جب اس نے اپنے آپ کو خود عزت والے سے ہٹا لیا تو ایک ایک مخلوق کے آگے اسے جھکنا پڑا، ذلیل ہونا پڑا۔ حالانکہ آگ پانی، مٹی ہو تو ہمارے خاص ہیں۔ یہ محبوب و تعویذ ہی ہیں۔ ان سے تو ہم کام لیتے ہیں، پانی سے نہایتیں اور گندگیاں دھو تے ہیں، پھر پانی کی طبیعت یہ ہے کہ نیچے کی طرف جائے۔ آپ اسے آنکھوں میں پانی کے ذریعے لے گئے، جانے پر یہ مجبور ہے آپ پانی سے مجبور نہیں ہیں، پانی آپ سے مجبور ہے، کہ وہ نیچے کو جانا چاہتا ہے اور آپ اس کی طبیعت کے خلاف اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ آگ کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے اس کی لپٹ جب جاتی ہے تو اوپر کی طرف، نیچے کی طرف نہیں جائے گی، لیکن مٹیوں کے ذریعے سے آپ اس کی لپٹ کو نیچے لے جاتے ہیں، وہ مجبور ہے کہ مٹی چل رہی ہے لپٹ نیچے جا رہی ہے تو آگ نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ نے آگ کو مجبور کر دیا۔ زمین پر آپ کو قہر ہے، زمین کو آپ پر قابو نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ ①

زمین کو ہم نے تمہارے سامنے ذلیل بنا دیا ذلیل نہیں کہا بلکہ مبالغہ کا صیغہ ڈال دیا فرمایا، اس کو کھودیں، پھاڑیں، چکنا چور کریں، بچاری چوں نہیں کرتی، اسی طرح اس میں پانی بہا دیں غالی کھودیں چوں نہیں کرے گی، تو زمین آپ کے سامنے مجبور ہے آپ اس کے سامنے مجبور نہیں ہیں۔

یہی صورت ہوا کی بھی ہے کہ ہوا کو آپ نے مجبور کر رکھا ہے، یہ ہوا جو فضا میں بھری ہوئی ہے، آپ کے قبضے میں جب آتی ہے تو جیسا چاہے تعریف کریں، سائیکل کے ٹیوب کے اندر آپ نے اُسے بند کر رکھا ہے، ٹکنا چاہتی ہے مگر جا نہیں سکتی، پانچ آنے کی گیند آتی ہے اس میں الگ بند کر رکھا ہے، گیند کو نیچے ماریں گے وہ اچھل کر اوپر جائے گی وہ ہوا ہی ہے ٹکنا چاہتی ہے مگر نہیں نکل سکتی آپ نے اس کو قید کر رکھا ہے، فرض ہوا آپ کے سامنے مجبور ہے۔

یہی صورت آگ کی بھی ہے، اب یہ آپ کے سامنے بجلی ہے یہ پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ اب جب انسان کے ہاتھ میں آگئی تو ایک پتلے سے تار میں باندھ رکھا ہے نہ چھوڑیں تو تار میں بند ہے۔ ذرا سوکچ نیچے دبا دیں فوراً خامد حاضر ہے۔ تو جو پہاڑوں کو چکنا چور کرتی ہے انسان کے ہاتھ میں آ کر قید ہوئی، تو چوں نہیں کر سکتی ہے۔ گرفتار ہے، بجلی کی ہوئی ایک خادم ہوئی۔ تو خادم کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے آگے جھکے، انسان نے ان کا کام کر دیا خود اس کے آگے جھکنا شروع کر دیا کبھی آگ کے آگے کبھی پانی کے آگے، کبھی درخت کے آگے، یہ سب چیزیں تو تمہاری خادم ہیں، تمہارے استعمال کے لئے پیدا کی گئی ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، نہ یہ کہ انسان جیسی

معظم و کرم چیز ان کے آگے جھکے اور ان کی اطاعت کرے۔ تو جھکنے کے لئے ایک ہی ذات مزاوار ہے جس کے ہاتھ میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے درخت بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ﴾ ① نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند جیسی چیزیں تمہارے سامنے بنا کر رکھ دیں، اور تمہارے لئے بنائیں۔ تو صبح کو سورج نکلتا ہے روشنی پھیلتا ہے تاکہ تم اپنے کام کاج کرو۔ رات کو چاند نکلتا ہے۔ اگر رات کو بھی سورج رہتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو رات کو وہ ستارے چمکائے جس میں ٹھنڈی روشنی اور چاندنا کافی ہے، تو جس نے ان کے نوروں اور روشنیوں میں فرق ڈالا وہ اللہ رب العزت ہیں تو وہ عبادت کے لائق ہیں یا یہ چاند سورج عبادت کے لائق ہیں؟ یہ تو اس قدرت کے مظاہر ہیں کہ کسی میں گرم نور اور کسی میں ٹھنڈا نور چمکادیا، پہاڑوں کو عظمت اور رفعت دے دی۔ آسمان کو بلند کر دیا مگر سب کی بلندیوں سے جو زیادہ بلند ہے وہ ذات بابرکات ہے، سب عظمتوں پر جس کی عظمت فائق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو سارے انبیاء کا دین، بیکراہ تو حید اور یہ کہ ایک کو کرتا دھرتا سمجھو اور اسی کے آگے جھکو۔

تاثر تو حید..... اسی میں قلب کی قوت بھی ہے۔

ایک در گمیر محکم گمیر

ایک در کو مضبوط تھا جو ایک کا ہو جاتا ہے اس کے قلب میں قوت آ جاتی ہے کہ میرا آقا موجود ہے، اور چند آقاؤں کا غلام کسی آقا کی خدمت نہیں کر سکتا ایک طرف جھکے گا اسے خطرہ ہوگا کہ دوسرا خائف ہو جائے دوسرے کے آگے جھکے گا اسے خطرہ ہوگا تیسرا خائف ہو جائے۔ تو چند آقاؤں کا غلام کسی آقا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ غلام جب خدمت کرے گا ایک آقا کی کرے گا جو متعین ہو کہ اسی کے ہاتھ میں میرا مفاد ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان، وجود و عدم اور موت و حیات ہے، اس واسطے عبادت کے لائق وہی ہے سارے انبیاء علیہم السلام نے یہی تعلیم دی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دین سارے انبیاء علیہم السلام کا ایک رہا۔ شریعتیں کچھ مختلف ہوتی رہی ہیں، جیسے آدمی کے لباس بدلے رہتے ہیں مگر آدمی وہی رہتا ہے، وہی بچہ جس نے پالشت بھر کا لباس پہنا تھا وہی اب ڈیڑھ گز کا لباس پہنے گا کیوں کہ اس کی عمر اب بیس برس کی ہوئی، لیکن جب اس کی نشوونما مکمل ہوگئی۔ اب اس میں بڑھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب جو لباس پہنے گا اس کی پینٹ متعین ہوگی وہ نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ، اس لئے کہ کم زیادہ تو تب ہو جب انسان کے اندر بڑھنے کی گنجائش ہو کیوں کہ اس کی نشوونما اور بڑھوتری مکمل ہو چکی ہے۔ اب لباس کی پینٹ متعین ہوگی۔ غرض دین تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی رہا، شریعتیں بدلتی رہیں۔ اس لئے عبادت صرف ایک ہی ذات کی کی جائے گی۔

① پارہ: ۲۳، سورۃ حٰج: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶

عبادت و تعظیم کا فرق البتہ کسی چیز کی تعظیم کا حکم ہو تو اس کی عظمت بجالائی جائے گی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ جو صاحب کشف و کرامات بزرگ اور اولیائے کاملین میں سے تھے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، مولانا پراکٹر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ایک دفعہ مولانا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ گنگا کہاں سے نکلی ہے؟ جو ایک قوم کی قوم گنگا کی عظمت کر رہی ہے، اسی وقت اٹھ کر سفر شروع کر دیا تو دیوبند سے چالیس میل کے فاصلے پر گنگا بہتی ہے، مولانا نے چالیس میل کا سفر کیا۔ اور اس موضع میں پہنچے جہاں سے گنگا کا دہانہ پھوٹتا ہے، جو عالیہ پہاڑ کے دامن میں ہے، تنگ و ٹری اس جگہ کا نام ہے، سات دن وہاں ٹھہرے اس کے بعد آ کر فرمایا کہ میں نے گنگا کے دہانے پر روزے رکھے، عبادتیں کیں ذکر اور تلاوت خوب کرتا رہا تو مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ جہاں سے دہانہ پھوٹتا ہے وہاں سے مجھے انوار نبوت محسوس ہوئے، یا تو کسی نبی کی وہاں قبر ہے یا کسی نبی کی نشست گاہ ہے جہاں بیٹھ کر انہوں نے قوم کو ہدایت کی ہے، اسی برکات کے آثار اس پانی میں ہیں، اس لئے قوم کی قوم، اس کی عظمت کر رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک ہے کسی چیز کی عظمت کرنا اور ایک ہے عبادت کرنا۔ عبادت جائز نہیں عظمت سب کی ضروری ہے۔

زمزم شریف جو آپ کے ہاں پانی ہے اس کی آپ عظمت کرتے ہیں اس لئے کہ حضرت ہاجرہ صیبا السلام کیساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور چھوٹے سے بچے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، اور چھ واہ غنیمت بر ذی ذوق جہاں بیت اللہ ہے، ارد گرد پاکستان ہے، پانی کا نشان نہیں۔ تو بچے نے پیاس کے اندر تڑپنا شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا آپ اسے عظمت سے پیتے ہیں ہر پانی کے لئے بیٹھ کر بیعت سنت ہے، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بیعت سنت ہے، یہ تعظیم کی وجہ سے ہے اور فرمایا گیا حدیث میں: "مَنْ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمٍ لَمْ يَمُوتْ" ① "زمزم پی کر جو دعا مانگو گے، اللہ اسے قبول کرے گا۔"

تو زمزم پینے سے پہلے کچھ اپنی مراد مانگنی چاہئے، وعدہ خداوندی ہے کہ وہ مراد عطا کی جائے گی، عام پانیوں میں یہ بات نہیں ہے، زمزم میں یہ خصوصیت ہے، اس لئے سارے مسلمان مل کر زمزم کی تعظیم کرتے ہیں زمزمیوں میں بھر کر لاتے ہیں اس کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے کہ معظم و مشرف پانی ہے لیکن اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کے لئے صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، عظمت و تعظیم اگر چہ کی جائیگی۔

تعظیمی سجدہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تعظیم آپ کے اوپر فرض ہے، ذرا بے عظمتی کوئی کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، تمام ہی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہے تو تعظیم اتنی ضروری کہ جب تک نبی کی عظمت نہ کی جائے ایمان نہیں بنتا، مگر عبادت جائز نہیں کہ نبی کو سجدہ کرنے لگیں اس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا۔

① السنن لابن ماجہ، کتاب الجناسک، باب الشرب من زمزم ج: ۹ ص: ۱۸۲۔

حدیث میں ارشاد ہے کہ: ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا: تم نے یہ کیا حرکت کی؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ قیصر و کسریٰ جو روم اور فارس کے بادشاہ ہیں۔ ان کے درباری جب آتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کا رسول اس کا زیہ وہ مستحق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس لئے میں نے سجدہ کیا۔
”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام ہے اگر میں اجازت دیتا سجدہ کرنے کی، تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔“ لیکن ان کے لئے بھی ممنوع اور ناجائز ہے، اس لئے یہ حرکت بھی نہ کی جائے نہ ہو یا غیر نئی عبادت کسی کی جائز نہیں۔ تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ صحابہ نے تو تعظیماً ہی سجدہ کیا تھا عبادت جنہیں کی تھی اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا۔ تو غیر اللہ کے سامنے عبادت کی ہیئت بھی نہیں آئی چاہئے لیکن تعظیم ضروری ہے۔

معیار تعظیم..... ہم حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی بھی تعظیم کریں گے، اگر اولیاء اللہ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نکلے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس کی تادیل و توجیہ کریں گے یہ نہیں ہے کہ گستاخی یا توہین کرنے لگیں۔ تو اولیاء کی توہین جائز نہیں چہ جائیکہ انبیاء علیہم السلام؟ حتیٰ کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں تحریر فرمایا کہ: ہندوؤں کے جو بوسے اور مستند ہیں جیسے شری گلشن جی، جن یا شری رام چندر جی ہیں ان کا نام لے کر بھی ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، ممکن ہے اپنے وقت میں یہی پیغمبر اور مردان حق ہوں، اگر ہمیں سند سے معلوم ہو جاتا کہ یہ واقعی پیغمبر تھے تو ہم ان پر اسی طرح ایمان لاتے جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لاتے۔ مگر سند سے ثابت نہیں اور احتمال ہے کہ یہ اپنے وقت کے پیغمبر ہوں۔ اس لئے حضرت نے تحریر فرمایا کہ گستاخی کا کلمہ ان کی شان میں نہ کہا جائے۔ ممکن ہے کہ وہ مردان حق ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے شریعتیں لے کر آئے ہوں مگر جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی شریعتوں میں قوم نے تغیر کر دیا، شریعت اپنی ذات کی حد تک حق تھی جو آئی، بعد میں لوگوں نے تغیر و تبدل کیا اور تحریف کی، کتابوں کے اندر رد و بدل کیا اس کا وبال تو مومنوں پر ہے، پیغمبر اس سے بری ہیں، وہ اپنے وقت میں حق تھیں۔ تو بدلتا تو مومنوں کا کام ہے، لیکن جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے وہ آسمان سے نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جن پیغمبروں کا نام بتلایا گیا ان پر اور جن کا نام نہیں بتلایا گیا ان پر بھی بالا جہاں ایمان لانا ضروری ہے۔ ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ ① ”بعض وہ ہیں جن کے واقعات بیان کر دیے نام بھی لیا اور بعض وہ ہیں جن کا نام ہم نے نہیں لیا۔“ جن کا نام لے لیا ہے، ان کا نام لے کر ان پر ایمان لاؤ، اور جن کے نام نہیں لئے ان کے بارے میں یوں کہو کہ جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔

تو تعظیم اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے، تعظیم حضرات انبیاء اور اولیاء اللہ کی بھی ہوگی اور فرض ہے علماء و ہانی اور مشائخ

حقانی کی بھی تعظیم کی جائے گی مگر عبادت کسی کی نہیں کی جائیگی، عبادت صرف ایک اللہ رب العزت کی کی جائیگی کہ وہ مالک اور معز ہے، اسی کے ہاتھ میں وجود و عدم کی ہاک ڈور ہے تو انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آتے ہیں ان سب کا دین تو حید رہا ہے کہ ایک کو کرتا دھرتا مانو، کسی دوسرے کی طرف عبادت کے راستہ سے مت جھکو، تعظیم کے راستہ سے جھکو۔

اوصاف معبودیت..... اس لئے آگ ہو یا پانی، ہو یا مٹی۔ ہم ان کی توقیر کریں گے کہ یہ اللہ کے تمکات ہیں، مٹی بھی اسی کا ایک عطیہ ہے جس سے ہمارے پھل اور دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے ہم خود پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں کی جگہ ہے، اسی لئے ایک عام مثل پھیل گئی کہ ”مادر وطن“ یعنی وہ زمین جس پر آدمی پیدا ہوا اس کو اپنی ماں کہتا ہے اور بعض روایات میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ زمین مثل ماں کے ہے، تو مادر وطن کا لفظ چلا، اس لئے کہ جس سے ہمارا خیر بنا، جس سے ہمارا غذا نکلی۔ اس کو ہم ماں کی جگہ سمجھیں گے، تو اس کی توقیر کریں گے کہ اللہ کا ایک عطیہ ہے مگر اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگ کو ایک عطیہ سمجھیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے سردیوں میں اس کے بغیر تاپ نہیں سکتے، اس کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا۔

اور اگر کوئی عبادت کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کیا بے عقلی کی بات ہے، اس لئے آگ کے سامنے اگر آپ جھکیں گے تو آگ کی لپٹ آئی تو سب سے پہلے اسی کو ہی جھلسائے گی جو جگہ میں پڑا ہوا ہے، جس آگ کو یہ بھی تیز نہیں ہے کہ یہ میرا ماننے والا پجاری ہے اس کو تو پچا دوں دوسروں کو بل بھر میں ختم کر دوں، جس معبود کو اتنی بھی تیز نہیں ہے کہ یہ میرا عابد ہے اور یہ میرا عابد نہیں وہ عبادت کے لائق ہوگا؟ اسے دوست دشمن کی بھی پہچان نہیں۔

اسی طرح پانی میں آپ گئے آپ نے اس کی عبادت کی۔ جب موج آئے گی تو پہلے وہی ڈوبے گا جو عبادت کر رہا ہے۔ اس پانی کو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ اسے نہ ڈوبوؤں یہ تو میری عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو جا کے ڈوبوؤں۔ تو جس معبود کو یہ بھی تیز نہ ہو کہ کون میرا عابد ہے اور کون نہیں؟ کون میرا مطیع ہے اور کون نہیں؟ تو وہ عبادت کے لائق ہوگا؟ عبادت کے لائق وہ ہے جو عظیم و خیر ہو: ﴿اَلَا يَتَذَكَّرُ مَنْ خَلَقَ﴾ ”وہ پیدا کرنے والا ہے جو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے“ کہ میں کیا چیز پیدا کر رہا ہوں پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز پیدا کی۔ اس کے انہماک کو بھی جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اول سے لے کر آخر تک جس کے سامنے سارا عظم حاضر ہے وہی عبادت کے لائق ہے، تو سارے انبیاء علیہم السلام نے ایک ہی چیز کی تعظیم دی اور وہ تو حید ہے۔

تکمیل تو حید..... اور تو حید کے لئے البتہ نبوت کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو حید مکمل نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ تو حید کے معنی ہیں کہ ایک کو کرتا دھرتا مانو، ایک ہی کی رضا حاصل کرو ایک ہی کی مرضیات پر چلو، اور اس کی نامرضی چیزوں سے بچو، جس سے وہ خوش ہے اسے قبول کرو یہی دین کا حاصل لکھے گا کہ مرضیات خداوندی کے مطابق عمل کرو اور نہ مرضیات سے الگ رہو، جس کا حکم دیا ہے اس کو مانو جس سے روک دیا ہے اس سے بچو تو مرضی اور نامرضی کو پالنا یہی فی الحقیقت دین کی روح ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی کی مرضی اس کے بتلائے بغیر سمجھ

میں نہیں آسکتی۔ دو حقیقی بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے سینے سے سینہ ملا کر بیٹھ جائیں تو ایک کے دل کے بات دوسرے کے دل میں نہیں آئے گی، جب تک کہ دوسرا زبان سے ظاہر نہ کرے کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوں اور فلاں چیز سے ناخوش ہوں۔ تو حقیقی دو بھائی جو ایک جنس اور ایک نوع ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلائے ایک کے دل کی خبر دوسرے کے دل میں نہیں آتی۔ جب تک بتلانے والا خود نہ بتلائے۔ تو اللہ رب العزت جو نور مطلق ہیں اور انسان جو ظلمت محض ہے بلا بتلانے آدمی کے اندر کیسے آجائے گا جب تک وہ خود نہ بتلائے۔ تو اللہ رب العزت جو نور مطلق ہیں اور انسان جو ظلمت محض ہے وہ درمیاں اور دروازہ یہ مسائل درمیان کوئی نسبت بندے کو خدا سے نہیں، اس کی مرضیات کا عمل بلا بتلانے آدمی کے اندر کیسے آجائے گا جب تک وہ خود نہ بتلائے کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوں، فلاں چیز سے ناخوش ہوں فلاں چیز کو ترک کرو، اور فلاں کو اختیار کرو، یہ میرا قانون اور آرڈر ہے۔

اب ایک تو صورت یہ ہے کہ اللہ میاں خود گھر گھر کہتے پھریں کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوں فلاں چیز سے ناخوش ہوں ایک ایک گھر میں خود آئے اور اطلاع دی لیکن یہ اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، دنیا کے معمولی بادشاہ جنہیں ہم بادشاہ بناتے ہیں خود ان کی بادشاہت ذات کی نہیں ہے، ہم نے دوث دیا تو بادشاہ بن گئے، دوث نہ دیں بادشاہ نہیں۔ لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد بادشاہ کو بھی اس سے عار آتا ہے کہ وہ رعیت کے گھر گھر جا کر اپنے قانون کو پہنچائے کہ دیکھو میں اس سے خوش ہوں اور اس سے ناخوش ہوں وہ اپنے وزیر اعظم کو مقرر کرتا ہے، وزیر اعظم گورنروں کو مقرر کرتا ہے گورنر کمشنروں کو مقرر کرتے ہیں اور تحصیلدار ایک بجلی کو بلا کر کہتا ہے کہ منادی کرو کہ بادشاہ کا حکم یہ ہے تو پھر رعیت کے دل میں آتا ہے، تو جب دنیا کے بادشاہ جنہیں ہم ہی بناتے ہیں انہیں غیرت آتی ہے کہ گھر گھر جائیں اور قانون کی منادی کریں تو اللہ رب العزت تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی جناب کے لائق کہاں ہے کہ وہ گھر گھر میں آ کے خود فرمائیں، وہ اپنے وزراء کو مقرر کرتا ہے وہ وزراء انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے قلوب پر اپنی وحی اتارتا ہے، وحی کے ذریعے اطلاع دیتا ہے۔

یہ میرا قانون ہے، میں یکتا اور بے مثل ہوں، وحی سے حضرات انبیاء علیہم السلام نے جان لیا کہ ہمارا مالک ایک ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ فرمایا گیا: ﴿إِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَۃُۤ اِلَّاۤ اَنَا۟ اَلْعَبْدُ الْغٰثِیُّ﴾ ① ”مومن علیہ السلام کے قلب پر وحی فرمائی کہ میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

اپنی شان بیان فرمائی کہ: ﴿لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ ② ”میری مانند کوئی نہیں، کوئی مجھ جیسا نہیں۔ نہ میرا کوئی جسم ہے نہ میرا کوئی ضد ہے نہ کوئی عد اور شریک ہے۔“ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ ③ ”کہہ دو اے پیغمبر! اللہ یکتا ہے۔“ ﴿اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾ ④ ”اللہ صمد ہے۔“

خطبات مجسم الاسلام — اسلام عالمی مذہب ہے

صمد کے معنی یہ ہیں کہ سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زندگی نہیں مل سکتی جب تک ادھر رجوع نہ کرے موت نہیں آ سکتی جب تک وہی موت نہ دے۔ ہم باقی نہیں رہ سکتے جب تک وہ باقی نہ رکھے۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو ہم اپنی موت و حیات اور حدوث و بقاء میں محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کا وجود اپنا ہے وہ کہیں وجود مانگنے نہیں گیا۔ اس کی قدرت اپنی ہے، اس نے دوسروں سے قدرت نہیں مانگی۔ اس کا علم اپنا ہے اس نے دوسروں سے کب کہا تھا کہ مجھے علم دے دو۔

استحقاقی عبودیت..... علم و قدرت اس کی اپنی صفات ہیں اس کے علم کا کچھ سایہ ہم پر پڑ جائے تو ہم بھی عالم کہلانے لگ جائیں، اس کی قدرت کی پرچھائیں پڑ جائیں تو ہم اور آپ بھی قادر کہلانے لگ جاتے ہیں، کہ ہمیں بھی کچھ قدرت اور بس حاصل ہے، تو اصل میں قدرت والا ایک ہے، جس پر وہ اپنی قدرت کا نور فائز کر دے اس میں قدرت آ جاتی ہے، جس پر اپنا علم ڈال دے وہ عالم کہلانے لگتا ہے، جس پر اپنے اطلاق کا رنگ ڈال دے وہ درویش کہلانے لگتا ہے، عطا اور جو سب اس کی طرف سے ہے خود کسی کی ذات کے اندر کچھ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انسان کی ذات کو ری ہے نہ اس میں غم ہے نہ قدرت ہے نہ کوئی اور کمال ہے کلمات کو قبول کرنے کی صرف استعداد اور صلاحیت ہے، مگر پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے کوئی کمال لے کر نہیں آتا چنانچہ چار ارشاد ہے: ﴿وَاللّٰهُ أَخْوَجُكُمْ مِّنْ يَّطْلُبُونَ أَمْنَهُنَّكُمْ لَا تَغْلِبُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ① ”ہم نے تمہاری دائیں کے پیٹ سے تمہیں نکالا۔ اس حالت میں کہ ذرہ برابر تم علم نہیں رکھتے تھے، پیداشدہ بچہ مضطرب گوشت ہوتا ہے، نہ اس کو اچھے کی خبر نہ برے کی خبر، نہ سیاہ کی تیز نہ سفید کی، کوئی امتیاز اور علم نہیں تو ماں کے پیٹ سے لایا علم پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ابتداء ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انتہا کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا: ﴿مَنْ يُزِدْهُ إِلَىٰ أَزْوَاجٍ النَّعْمَ لِيَكْلَأَ فَعَلِمَ بِغَدِ شَيْئًا﴾ ② ”انجام کار ہم تمہیں ایسی رذیل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ عالم ہونے کے بعد تم پھر جاہل بن جاتے ہو۔“

نوے سو برس کی عمر ہو گئی آج آنکھوں نے جواب دے دیا تو جو دیکھ کر علم حاصل ہوتا تھا اس کے راستے بند ہو گئے کانوں نے جواب دے دیا۔ ثقل سماعت پیدا ہوئی تو سن سن کے جو علم حاصل ہوتا تھا وہ راستہ ختم ہوا۔ اب کچھ حافظے میں محفوظ تھا، کچھ بچہلی معلومات جمع تھیں۔ مگر بچہلی عمر میں حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے تو کچھ بچہلی معلومات بھی ختم ہو گئیں۔ تو اگلی معلومات کا راستہ بند ہو گیا اور بچہلی معلومات فسیان کی نذر ہو گئیں نتیجہ آگے واضح ہو گیا تو جیسے کورے آئے تھے ویسے ہی کورے چلے گئے تو حق تعالیٰ شانہ نے ظاہر کیا کہ تمہاری ذات میں کوئی علم نہیں جب ہم نے چاہا ڈال دیا، اور جب چاہا نکال دیا، اگر یہ چیزیں تمہاری ذات میں ہوتیں تو پیدائشی طور پر تم عالم ہوتے اور مرتے دم تک عالم رہتے لیکن ذات میں نہیں ہے تو ہماری دین سے آتی ہیں۔ غرض ہمارا وجود، علم اور قدرت سب اس کی دی

① پارہ: ۱۳، سورۃ النحل، الایۃ: ۷۸۔ ② پارہ: ۴، سورۃ النحل، الایۃ: ۷۰۔

ہوئی ہیں۔ تو اسی کے سامنے جھکیں گے جس نے دی ہیں۔ دوسروں نے دی نہیں تو دوسروں کے آگے کیسے جھکیں گے؟ تعظیم و توقیر الگ چیز ہے مگر عبادت نہیں کریں گے ذلت اختیار نہیں کریں گے، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ہماری دین ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے کہ نہ پیدا انی طور پر اس میں علم ہے نہ اخلاقی کمالات ہیں، اور جتنے ہوں آخر میں وہ بھی چمکن جاتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ بچہ اور بڑا ایک بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے بچہ معصوم اور دوسروں کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ چل نہیں سکتا جب تک کوئی چلانے والا ہو، بیٹہ نہیں سکتا جب تک اس کو حرکت نہ دیں، غرض بالکل بچہ کی طرح دوسروں کے ہاتھ پڑ جاتا ہے، پھر اس پر معصومیت طاری ہو جاتی ہے تو واضح ہوا کہ انسان کی ذات کوری ہے، اس میں کچھ نہیں، جب انسان کی ذات کوری ہے تو انسان عبادت کے لائق نہیں بن سکتا، جو اپنی ذات سے جا مل ہو وہ معبود کیسے بن جائے، معبود کی شان یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔

جب انسان معبود نہیں بن سکتا تو اور تو تمام انسان کے نیچے ہی نیچے ہیں تو کیا جالور معبود بنیں گے جو انسان کے نیچے ہیں، کیا آگ پانی معبود بنیں گے جن کو انسان خود عدم سے نکالتا ہے، وہ یا سلائی کھینچی تو آگ آگئی، پاؤں سے رونمدی تو آگ ختم ہو گئی تو یہ آگ معبود بنے گی؟

جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے نیچے ہی نیچے ہیں وہ انسان کی خادم ہیں وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں؟ ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک یہی کرتا دھرتا ہے۔ یہی نبیاء علیہم السلام بھی تعلیم دیتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام ساری دنیا اور سارے ملکوں میں آئے اور ایک ہی چیز لے کر آئے۔

اختلاف مذہب کے اسباب اور ابتدا میں سارے انسان ایک ہی دین پر تھے، لیکن جوں جوں لوگوں نے اپنی عقلیں چلائیں تو دین کے اندر فرق پیدا ہوتے گئے اگر محض اتباع کرتے کہ جو اللہ کے رسول نے لا کر دے دیا اس پر آنکھ بند کر کے چلتے، کوئی نزاع نہ ہوتا۔ نزاع جب ہوتا ہے جب اوپر سے آئی ہوئی چیزوں میں آدمی عقلیں نرائیں اور عقلی و حکمرانوں سے عقیدے بنانا شروع کریں، یہیں سے آدمی کے اندر غفل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔

اس طرح کبھی انتہائی محبت سے عقیدہ بگڑتا ہے کہ کسی ذات سے انتہائی محبت اور عقیدت ہے اس کو اتنی بڑائی دی کہ اس کو خدائی کے درجہ تک پہنچا دیا۔ کبھی انتہائی عداوت سے عقیدہ بگڑتا ہے، کہ کسی سے عداوت ہوئی کہ قتل پر نام لے کر لعنت بھیجی شروع کر دو، نام لے کر برا کہو، اس کا بھی ایک غلو ہے، تو کبھی غلو عداوت میں اور کبھی غلو محبت میں عقیدے بگڑتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ: ”اے علی! تمہارے بارے میں بعض لوگ محبت کی وجہ سے تباہ ہوں گے اور بعض عداوت کی وجہ سے۔“

بعض لوگوں نے انتہائی محبت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تک کہا اور کہا کہ یہ خدا کا مظہر ہیں، اور اتنی انتہائی عقیدت کی کہ ان کے سامنے جھکے جیسے خدا کے آگے، یہ غلو محبت میں ہلاک ہوئے، اور رخص کا قصہ چلا۔ اور خوارج ان کی عداوت میں ہلاک ہوئے کہ ان کو مسلمان تک بھی نہ مانا، ان کا تہرا شروع کیا معاذ اللہ ان پر لعنت

خطبات مجید الاسلام — اسلام عالمی مذہب ہے

مجید شریع کی ہر بعض محبت میں اور بعض عداوت میں غلو سے تباہ ہوئے۔

یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کہ نصاریٰ ان کی محبت میں تباہ ہوئے کہ ان کو اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا خدا نے حمد کہا کہ ایک نورانی خدا ہے ایک جسمانی خدا ہے، نورانی خدا اوپر ہے جسمانی خدا نیچے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے لئے علم غیب اور قدرت ثابت کی اور سارے وہ اوصاف جو اللہ کے لئے ہیں ان کے لئے ثابت کئے تو غلو محبت میں عقائد تباہ کئے۔ اور یہود عداوت میں برباد ہوئے حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذلبد علیا ہیں۔ بازار والے آدمی یوسف نجار سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہا السلام پر انہوں نے شہمت لگائی۔

بہر حال عقائد میں ان دو چیزوں سے غلط پڑتا ہے اور کبھی عقل لڑانے سے اس لئے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہو اس میں عقل کی گنجائش نہیں۔ مثلاً قرآن کریم یا حدیث میں فرمایا گیا کہ عذاب قبر برحق ہے اور وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے عقل لڑائی کہ ہم نے قبر کھود کر دیکھی ہمیں تو اس میں عذاب نظر آیا نہیں، وہاں تو ایک لاش پڑی ہوئی تھی وہاں نہ کوئی آگ تھی نہ سانپ نہ بچھو۔ تو ہم اس عقیدے کو کیوں مانیں، عقل لڑائی تو عقیدہ بگڑ گیا۔

حدود عقل..... حالانکہ یہ عقل سے بالاتر چیز ہے، وہ دوسرے عالم کی چیز ہے، لاش پڑی ہوئی ہو اور سب کچھ گزر رہا ہو ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے۔ آپ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ تخت، ملطنت پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے ہزاروں غلام خدام کھڑے ہیں، اور فوجیں سلامیاں دے رہی ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ پڑا ہوا سو رہا ہے، نہ وہاں حشم و خدم ہیں نہ سپاہی اور اس پر سب کچھ گزر رہی ہے مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس لئے کہ وہ ایک دوسرے عالم، عالم مثال سے گزر رہا ہے، روح نیند کے وقت نکل کر اس عالم میں پہنچی تو وہاں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

جب وہ خود سو یا ہوا اٹھ کر بیان کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا آپ اس کی تصدیق کریں گے، تو خواب میں اس نے لذت و راحت بھی اٹھائی اور عزت بھی پائی آپ کو کچھ نظر نہیں آیا مگر آپ نے یقین کیا۔ تو جیسے ایک سونے والے پر سب کچھ گزر رہی ہے مگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو حدیث میں ہے کہ: "النَّوْمُ أَخْطَأُ النَّوْمُوتَ" "نیند موت کی بہن ہے۔"

تو جو چیز نیند میں گزرتی ہے وہ موت کے بعد بھی گزر سکتی ہے فرق اتنا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کو ایک لاش نظر آ رہی ہے مگر اس پر سب کچھ گزر رہی ہے اس کی دوسرے کو اطلاع نہیں، جو دوسرے پر گزر رہی ہو۔

یا ایک چار پائی پر دو آدمی سو رہے ہوں، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ سپاہی مجھے ڈنڈے مار کر جیل خانے میں لے جا رہے ہیں، ایک خواب میں فحش رہا ہے اور ایک سو رہا ہے مگر ایک کو دوسرے کی خبر نہیں جو اس پر گزر رہی ہے اس کی دوسرے کو اطلاع نہیں، جو دوسرے پر گزر رہی ہے اس کی دوسرے کو خبر نہیں حالانکہ ملے ہوئے ایک چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک قبر میں دو مردوں کو دفن

کرویں ایک اللہ کا مطیع ہے ایک مجرم ہے۔ ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ قبر میں بہترین نعمتیں میرے سامنے ہیں، اور ایک دیکھ رہا ہے کہ بدترین عذاب میرے اوپر ہے اس کی اسے خبر نہیں، اس کی اسے خبر نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ دولاٹیں پڑی ہوئی ہیں نہ نعمت ہے نہ عذاب ہے۔

جب دنیا میں اللہ نے ایک نظیر رکھ دی ہے، اس میں جب نعمتیں اور مصیبتیں گزرتی ہیں تو مرنے کے بعد اگر قبر میں راحت، اور مصیبت گزرے، عذاب اور ثواب ہو تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے دنیا میں اس کی نظیر موجود ہے۔ لیکن اگر عقل لڑائیں گے تو عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لئے کہ عقل کا وہاں کام نہیں۔ عقل ہوا مٹی آگ پانی کے اس دار فانی میں کام کرنے کے لئے ہے یہاں کی چیزوں میں عقل چلے گی۔ یہاں کی عقل سے وہاں کی چیزوں میں کام لینے لگیں تو وہاں یہ نہیں چلے گی۔

امور غیبیہ اور عقل..... یہ بالکل ایسا ہے جیسے ترازو جو پتیل کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس پر سونا اور چاندی تکتا ہے۔ ایک ذرا بڑی ہوتی ہے اس میں حلوی تکتا ہے، ایک اس سے بڑی ہے اس میں ایندھن اور سوختہ تکتا ہے اور ایک اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہزاروں ٹن کا ریل گاڑ پتلتا ہے کہ اس میں اتنے ٹن وزن ہے، دس ہزار ٹن کا ایک جہاز ہے اس میں ایک مشین لگی ہوئی ہے، تو کاشنا تلاتا دیتا ہے کہ اتنے ہزار ٹن کا جہاز ہے، اب اگر جہاز کو کانٹے پہ تولنے لگیں تو کیا صل جائے گا؟ ایندھن تولنے کے ترازو پر آپ ریل کے ڈبے کو رکھ دیں تو کیا وہ تل جائے گا؟ حالاں کہ یہ بھی ترازو ہے وہ بھی ترازو ہے، مگر یہ ترازو سونا تولنے کی، یہ گیہوں تولنے کی اور یہ ترازو لکڑیاں تولنے کی ہے۔ اور یہ ترازو ریل گاڑ تولنے کی ہے ہر ترازو میں وہی چیز تلے گی جس کے لئے وہ بنائی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی ترازو دوس میں بڑی پیر تلنے لگے۔ تو عقل بھی ایک ترازو ہے مگر اس میں محسوسات تولے جاتے ہیں، وجدان اور وحی بھی ایک ترازو ہے جس میں انہی امور تولے جاتے ہیں، باطن بھی ایک ترازو ہے جس کے اندر قبر کا عذاب اور ثواب تولاجاتا ہے، اب اگر آپ آنکھ سے قبر کا عذاب اور ثواب تولنے لگیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے سولے تولنے کے کانٹے میں ریل کے ڈبے کو تولنے لگیں، وہ نہیں تلے گا بلکہ وہ ترازو ہی ختم ہو جائے گا، تو اگر عقل پر غیبی امور کا بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ سسک کر مر جائے گی فیصلہ ان کا کیا کرے گی؟ تو آپ دنیا کی ترازو سے آخرت کی چیزیں تولنے لگیں تو وہاں عقل کیا کام کرے گی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سونے تولنے کی ترازو میں آپ لکڑی تولنے لگیں وہ نہیں تلے گی۔ بہر حال کبھی عقائد میں عقل لڑانے سے بگاڑ آتا ہے کہ عقائد غیب کی چیزیں ہیں عقل وہاں کام نہیں کرتی مگویا آپ نے عقل کے کانٹے میں عقیدے کو تولنا شروع کر دیا۔

حدود و ادراک..... دنیا کے اندر آنکھ کا کام نظر ہے کہ صورتیں دیکھے اور رنگ دیکھے، آپ یوں کہیں کہ میں آنکھ سے خوشبو سونگھوں، نہیں سونگھ سکتے، اس کے لئے ناک ہی کام دے گی۔ ناک خوشبو سونگھتی ہے آپ ناک کے ذریعے کسی چیز کو دیکھنا چاہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، کان آوازیں سنتے ہیں، آپ یوں چاہیں کہ کان سے رنگ دیکھ لوں

کبھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ ایک چہرے میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں، آنکھ، ناک، کان، گلہان میں اچھ اچھ بھرکا فاصلہ ہے مگر ایسی سید سکندرئی حائل ہے کہ آنکھ کے دائرے میں کان اور کان کے دائرے میں ناک کام نہیں کر سکتی۔ اپنے اپنے دائروں میں کام کرتے ہیں۔ تو عقل کا بھی ایک دائرہ ہے اور باطن کا بھی ایک دائرہ ہے اب اگر میں، گونا گوں کے کنارے پر بیٹھ کر معلوم کرنا چاہوں تو مجھے کیا معلوم ہوگا کہ گونا گوں کے اندر کیا برکت ہے، کون سے نبی آئے تھے کن کے آثار ہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا۔ اس لئے کہ باطن کی آنکھ تھی ان پر مشکف ہو گیا کہ واقعی اس پانی میں کچھ برکات کے آثار ہیں، اور پیغمبروں کی طرف نسبت ہے اس لئے تو م کی قوم اس کی عظمت پر گہی ہوئی ہے۔

تو ہر چیز سے اس کے دائرے کی چیزیں تولی جاتی ہیں۔ عقل سے عقلی امور، آنکھ سے رنگ و صورت، ناک سے خوشبو بد بو اور کان سے آوازیں۔ پھر ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دائرہ وحی خداوندی کا ہے وحی بتلا سکتی ہے کہ قبر کیسی ہے، جنت و دوزخ کیسی ہے۔ بلی صراط کیسا ہے۔ میزان عمل، جس میں اعمال تولے جائیں گے، وہ کیسی چیز ہے۔ آپ عقل سے جاننے نہیں گئے نہ سمجھ سکیں گے یہ عقل سے بالاتر چیز ہے، جو وحی سے سمجھ میں آئے گی، بہر حال ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔

منہج عقائد..... تو عقیدہ کبھی عقل سے میگزتا ہے کہ ہے غیر عقلی چیز اس میں عقل لڑائی شروع کی تو یا سچے عقیدہ کا انکار کریں گے یا غلط عقیدہ مگر لیں گے، دین برباد ہو جائیگا۔ اور کبھی عقیدہ غلو محبت سے میگزتا ہے کہ اپنے اعتقاد والے بزرگوں سے اتنی محبت بڑھ جائے کہ آدمی فانی بن جائے جو وہ کہیں اسی کو آدمی شریعت سمجھ لے، جو وہ کہیں اسی کا عقیدہ بنائے، کیوں کہ عقیدے شریعت کے ہیں ان میں اس سے بگاڑ پیدا ہوگا اور کہا جائیگا کہ عقیدے پیغمبر سے لئے جائیں گے اونپاء سے عقیدے نہیں لئے جائیں گے، علماء عقیدے بنانے والے نہیں ہیں، مشائخ عقیدہ قائم کرنے والے نہیں ہیں، مشائخ خود پابند ہیں ان عقیدوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، علماء خود ان عقائد کے پابند ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے عقیدہ خدا کی خبر سے بنتا ہے، علماء کے کہنے سے عقیدہ نہیں بنتا، لیکن محبت میں ان کے ہر قول و فعل کو آدمی عقیدہ بنالے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت اور دین کے اندر خلل پیدا ہوگا۔

اور کبھی غلو عداوت سے عقیدہ میگزتا ہے کہ کسی جماعت یا کسی شخص سے عداوت پیدا ہو جائے۔ ضد یا عناد پیدا ہو جائے، اچھی سے اچھی بات بھی کہیں گے، تو یہ غلط کہے گا، اس لئے کہ بدگمانی پہلے قائم کر لی۔ وہ صحیح عقیدہ بھی بیان کریں گے تو غلط کہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط عقیدے پر قائم ہو جائے گا، اور صحیح عقیدے سے محروم رہے گا تو عقائد کو بگاڑنے والی کبھی عقل ہوتی ہے کہ نبی امور میں دخل دے۔

ضرورت اعتدال..... کبھی محبت کا غلو ہوتا ہے کہ بے جا محبت پیدا کر لے اور کبھی عداوت کا غلو ہوتا ہے کہ بے جا

عداوت پیدا کر لے، اس لئے شریعت نے اعتدال بتلایا۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: ”اگر کسی سے محبت کرو تو اعتدال سے کرو، افراط کے ساتھ مت کرو، ممکن ہے کہ کل کو دشمنی پیدا ہو جائے کہ آج محبت میں آ کے سارے راز کھول دیئے اور کل کو ہوگی دشمنی تو خود اس کے ہاتھ میں آ گئے، جدھر چاہے تمہیں لے جا کے بیچ دے، اب پیچھے ڈگے کہ محبت میں سارے راز میں نے کیوں کھول دیئے“ اور فرمایا: کسی سے عداوت کرو تو اعتدال سے کرو ممکن ہے کہ کل کلاں دوست بن جائے، تو عداوت میں آ کر جو برا بھلا کہا ہے کل کو نہ ماری آنکھ نہ بنی ہوگی کہ ہم نے بہت برا بھلا کہا تو کیوں افراط و تفریط سے چلتے ہو، محبت کرو تو اعتدال سے، عداوت کرو تو اعتدال سے، نفس کے جذبے سے نہ محبت ہو نہ عداوت ہو، اس لئے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔

کمال ایمان..... چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا: ”مَنْ أَحَبَّ لِنَفْسِهِ وَأَنْفُسِ لِنَفْسِهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَفَضَلَ لِلَّهِ فَقَدْ اٰمَنَ مَحْمِلُ الْاِيْمَانِ“ ”جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے، نفس اور اپنی ذات کے جذبے سے نہیں کی، رضاء خداوندی کے لئے کی، عداوت باندھی تو اللہ کے لیے باندھی، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، مجھے بھی اس سے عداوت ہے۔ یہ اللہ کا دوست ہے میں بھی اس سے محبت کروں، کسی کو دیا تو اللہ کی رضا کے لئے دیا، اور کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لئے روکا۔ تو عطاء منع اور محبت و عداوت سب لہجہ اللہ ہوں تو اس شخص نے ایمان کاں کر لیا“۔ تو کمال ایمان یہ ہے کہ محبت اور عداوت لہجہ اللہ ہوں، ذاتی جذبہ اور غیض کا دخل نہ ہو، دینا اور لینا لہجہ اللہ ہو، محض ذاتی جذبہ نہ ہو کہ فلاں سے محبت ہو گئی تو سب دے ڈالو اور فلاں سے عداوت ہوئی تو روک لو نہیں! بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کے نزدیک اسے دینا پسندیدہ ہے یا نہیں۔ پسندیدہ ہو تو دو اگر چہ نفس نہ چاہئے اور اگر اللہ کے نزدیک دینا پسندیدہ نہیں تو ہرگز نہ دو، اگر چہ نفس دینا چاہے، تو اپنے نفس کو ایک طرف ڈالو، اللہ کی رضا کو مقدم رکھو تو حاصل ایمان کا یہ ہے کہ۔

زندہ کئی عطائے تو دور بخشی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو

اگر آپ زندہ کریں تو آپ کی عطا ہے زندہ ہونے کو تیار ہیں اور اگر موت دیں تو میں آپ پر فدائی ہو جاؤں گا، دل آپ سے انک چکا ہے جو آپ کریں، جس سے آپ راضی اس سے میں راضی ہوں، تو بندے کا کام یہ ہے کہ رضاء خداوندی میں فنا ہو جائے کہ میری رضا کچھ نہیں جو رضاء ہے وہ اللہ کی ہے، میرا لہجہ دینا اور محبت و عداوت سب اللہ کی رضا کے تابع ہے۔

محمونیّت احسان..... اور خود میرے حق میں بھی نفس کے تابع نہیں ہے۔ کسی غلام سے کسی نے کہا تھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو آقا کھلا دے۔ کیا پئے گا؟ جو آقا پہنا دے کام کیا کریگا؟ جو آقا کا کام لے۔ اس نے کہا کہ آخر تیری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میری اپنی مرضی ہوتی تو میں غلام ہی کیوں بنتا، میرے غلام بننے کے معنی یہ ہیں کہ اب میری مرضی بھی غلام، میرا ارادہ اور خواہش بھی غلام جو کچھ ہوگا آقا کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ کھلا دیں گے تو کھالیں گے، نہیں کھلائے گا تو نہیں کھائیں گے وہ کام لے تو کام کریں گے، معطل چھوڑ دے تو

معتدل ہو جائیں گے، تو ہم اپنے آقا کے تابع ہیں۔

جب ایک انسان، ایک انسان کے ذرا سے احسان کی وجہ سے اتباع تابع ہوتا ہے تو رب العزت تو سارے محسنوں سے برتر محسن ہیں جب اس کا بندہ نہیں تو بندگی کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اس کے تابع کر دی نہ میری اپنی مرضی نہ اپنی رضا، نہ میرا اپنا ارادہ، جو کچھ ہو وہ آپ کا ہی ہے، یہ شان جب پیدا ہو گئی تو کہا جائے گا کہ آج انسان میں بندگی آگئی۔ آج اس کے اندر عبدیت آئی۔

شان عبدیت..... اگر اپنا ارادہ اور اپنے عزائم ہیں تو پھر وہ بندہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ: فلاں جگہ جاؤ اور جا کر دین پھیلادو، رخصت ہوتے وقت اس مرید خلیفہ نے عرض کی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔

فرمایا: دو نصیحتیں کرتا ہوں: ایک خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور ایک نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔

وہ حیران ہوا کہ حضرت کیا مجھ سے آپ کو یہ توقع تھی کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، آپ کا مرید اور آپ کا نائب اور خدائی کا دعویٰ کرے۔ اور کیا آپ کو یہ توقع تھی کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں گا۔ یہ تو ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ آپ کا مرید اور نائب خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے۔

فرمایا: پہلے اس کے معنی سمجھ لو، خدا کے معنی ہیں کہ جو کچھ وہ فرمائیں وہ ہو کر رہے وہ اٹل ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو میں چاہوں وہی ہوگا، وہ درپردہ خدائی کا دعویٰ ہے، چاہے زبان کے واسطے سے نہ کہے۔

اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو فرمادیں، وہی صدق اور حق ہے مگر نہیں کہ نبی کا کہا ہوا غلط ہو جو آدمی یوں کہے کہ جو میں نے کہا یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے تو وہ فی الحقیقت نبوت کا دعویٰ ہے، چاہے زبان سے نہ کہے، اس لئے میں نے کہا کہ نہ خدائی کا دعویٰ کرنا نہ نبوت کا دعویٰ کرنا۔

انسان جب یہ دعویٰ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، اٹل ہے، وہی ہوگا، یہ درپردہ خدائی کا دعویٰ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اٹل ہے، یہ درپردہ نبوت کا دعویٰ ہے، اسے یوں کہنا چاہئے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے، میرا کہا ہوا کوئی چیز نہیں جو اللہ کے رسول نے کہا وہی حق ہے، میرا کہا ہوا کوئی چیز نہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا میرا چاہا ہوا پورا نہیں ہو سکتا: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

اگر یوں کہے تو ہے بندہ۔ اور اگر یوں کہے کہ میں جو چاہوں وہی ہوگا تو درپردہ خدائی کا دعویٰ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، باقی سب غلط ہے، یہ درپردہ نبوت کا دعویٰ ہے، یہ تقویٰ اور عبدیت کے خلاف ہے، بندگی کے یہ معنی ہیں کہ جو کہا جائے یا کیا جائے وہ اس کی رضا کے لئے ہو، حتیٰ کہ ہر نقل و حرکت اس کی رضا کے لئے ہو۔ جیسے مولانا رومی نے فرمایا: ”اے اللہ اگر آپ ہمیں علم دیں اور ہم علم کے میدان میں آئیں تو آپ کے محل اور ایمان و قصر میں

داخل ہو گئے، اور اگر آپ جہالت میں رکھیں تو آپ کے جیل خانے میں داخل ہیں، آپ کے بندے علم میں لے آئیں تو آپ کے جیل میں داخل ہو گئے اور اگر جیل میں لے آئیں تو آپ کے جیل خانے میں داخل ہو گئے۔“

اگر آپ سلا دیں تو ہم بے بس ہیں اور اگر آپ بیدار رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں نہ خواب ہمارے نہ بیداری ہماری، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ آپ کا ہے، تو بندگی کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ادھر کا نشانہ ہو اس کی آدمی تا بعد اری کرے۔ جب آدمی اپنی بات چلائے، عقل چلائے، غلو محبت یا غلو عداوت چلائے تو در پردہ الوہیت و نبوت کا مدعی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے آستانے کے آگے جھکے تو حید کے معنی ہی یہ ہیں کہ دل سے بھی ایک ہی کو یکساں اور کرتا دھرتا سمجھے اور عمل سے بھی ایک ہی کی طرف جھکے۔

اقسامِ تو حید..... اسی لئے شریعت اسلام نے تو حید و قسم کی بتلائی ہے، ایک تو حید اعتقادی یعنی اعتقاد بھی یہ کہ ایک ہی اللہ ہے جو موجود ہے، وہی علیم و خیر ہے اور رحمن و رحیم، وہی آقا و ہی مالک ہے، یہ عقیدہ ہے، عملیوں جھکا یا کہ زندگی کا کوئی موڑ نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف نہ جھکا یا ہوا اگر آپ سونے کے لئے لیٹیں، حدیث میں حکم ہے کہ دعاء پڑھو: ”بِسْمِکَ اللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَ اَحْيِیْ“۔ ”اے اللہ! تیرے ہی نام پر مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام پر صبح کو زندہ ہوں گا“۔ یہ بھی ایک ہی زری موت ہے، اللہ کے نام پر خاتمہ ہونا چاہئے، جب آپ جاگے تو پھر شریعت متوجہ ہوئی کہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور کہیں: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَنَا مِنْ اَمَّا تَا وَاَلِیْہِ الشُّوْرُ“ ① ”حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد پھر مجھے زندگی بخشی، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔“

آفتاب طلوع ہو تو فرمایا: اللہ کی طرف توجہ کرو اور یہ دعا کرو: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَنَا الْیَوْمَ عَافِیَہٗ“ ② ”حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے سورج کو چمکا دیا، جس نے سورج کے ذریعے ہمارے کام آسان کئے۔“ جب غروب آفتاب ہو پھر فرمایا کہ: اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ پڑھو: ”اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَیْلِکَ وَ اِذْبَارُ نَہَارِکَ وَ اَصْوَآتُ دُعَآءِکَ فَاغْفِرْ لِیْ“ ③ ”اے اللہ! میرے سورج کے جانے کا وقت ہے اور تیری رات کے آنے کا وقت ہے اور تیرے منادی ندا کر رہے ہیں کہ دوڑو نماز کی طرف، ایسے وقت میری مغفرت فرما۔“

غرض زندگی کا کوئی موڑ آئے شریعت نے فوراً متوجہ کیا ہے، کہ توجہ الی اللہ کرو تا کہ تو حید میں ضل نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ تم سورج کو کرتا دھرتا سمجھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم روشن دن کو یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کام چلانے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ رات و تم موت دینے والی سمجھو کہ رات آگئی تو مر گئے سو گئے، نہ دن زندگی دیتا ہے نہ رات، جس نے رات اور دن بنائے وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، لہذا ہر ستر پر جا کر کہو: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ کَفَّلَنَا مِنْکُمْ مَعْنٍ لَا کَافِیَ لَہِ

① الصحیح للبخاری، کتاب الدعوات، باب وضع الید الیمنی تحت الخد الايمن، ۵/۲۴۷، رقم: ۵۹۵۵.

② عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی، ج: ۱، ص: ۲۷۷.

③ المسنن للترمذی، کتاب الدعوات، باب دعاء ام سلمہ، ج: ۱۲، ص: ۱۳.

ولا ملزومی“ ① ”حمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں دکھلایا جس نے ہمیں پلایا جس نے ہمیں اٹھکانا دیا“ تاکہ احر توجہ نہ ہو کہ یہ کھانا کھانا زندگی کا جزو اسبب ہے، کھانے نے ہمیں زندہ رکھا ہے، کھانا کیا چیز ہے؟ فائدہ مست بھی زندہ رہتے ہیں، زندگی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے روٹی میں زندگی نہیں ہے تو روٹی کے وقت متوجہ کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روٹی کو خدا سمجھ بیٹھیں، اس کو خدا سمجھیں جس نے روٹی عطا کی، تو کھانا شروع کر دو تو کہو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ختم کر دو تو کہو ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ کثیرا بہت تعریف میرے پروردگار کے لئے ہے، جس نے دکھلایا۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ: اگر ”بسم اللہ“ سے کھانا شروع کرے اور ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ تَكْثِيرًا“ پر ختم کرے۔ ”غَيْرَ لَہٗ مَقْضٰہٗ مِنْ ذٰہِبِہٖ“ اس کے پچھلے جھوٹے گناہ سب بخش دیئے جاتے ہیں، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو حاصل یہ ہے کہ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہ ہوگا جس میں توجہ الی اللہ نہ ہو۔ استغاثہ کیلئے جاؤ تو دعاء بتلائی گئی: اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبۃِ وَالْغُبَاۃِ ② ”اے اللہ! میں ناپاک چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں“۔ شیطان ہو یا کچھ اور میں پناہ مانگتا ہوں۔

اور جب استغاثہ کر کے نکلو پھر اللہ کو یاد کرو، اور کہو: ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَغَافَانی“ ③ ”حمد ہے اس اللہ کیلئے جس نے اذیت کی چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور اب میں اس کی عبادت کے لئے تیار ہو گیا اور میرے قلب میں نشاط پیدا ہو گیا“۔

تو آدمی یوں نہ سمجھ جائے کہ استغاثہ کرنا درحقیقت صحت ہے، مہری صحت استغاثہ کے ہاتھ میں ہے، قبض ہوگی تو بیمار ہوں، قبض نہیں ہوگی تو بیمار نہیں رہا، گویا قبض وسط کے ہاتھ میں میزبانی زندگی ہے، تو اس سے بچانے کیلئے کہا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سونے جا گئے، استغاثہ کرنے اور فارغ ہونے میں، سورج نکلنے اور غروب ہونے میں، دن کے آنے اور جانے میں اور اسی طرح گھر کے باہر نکلنے میں بھی کہہ ہاں بھی متوجہ کیا کہ اب تم کام کاج کے لئے جا رہے ہو تو اللہ کی طرف توجہ کرو اور کہو: ”بِسْمِ اللّٰہِ اَمْسَا بِاَللّٰہِ۔ نَوَسْتَلِیْکَ اَللّٰہُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاَللّٰہِ“ ④ ”میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے کہ جو کچھ پیش آئے گا، اس کی تقدیر سے پیش آئے گا، کوئی مجھے نقصان پہنچانے والا بجز ایک اللہ کے نہیں ہے۔“

اسی طرح گھر میں داخل ہو تو فوراً دعاء کرو: ”بِسْمِ اللّٰہِ وَتَحَنُّنًا وَبِسْمِ اللّٰہِ غَوْرًا وَحُجْنَا وَحَلٰی اللّٰہِ

① الصّٰحیح لمسلم، کتاب الذّکر والدّعٰۃ والغریۃ والاستغفار، باب ما یقول عند النّوم واحمد المصنوع ج: ۱ ص: ۲۳۹، ص: ۱۰۴۔

② الصّٰحیح للبخاری، کتاب الوضوء، باب الدّعاء عند الخلاء، ج: ۵، ص: ۲۳۴۰۔

③ سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمۃ، ج: ۱، ص: ۱۱۰، رقم: ۳۰۱۔

④ السنن لابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا خرج من بیتہ، ج: ۱۳، ص: ۲۹۰۔ حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ابی داؤد، ج: ۱۱، ص: ۹۵، رقم: ۵۰۹۵۔

وَيَبْتَغُوا شِغْلًا۔ ”اللہ ہی کے نام سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ ہی کے نام سے نکلیں گے، اور ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے۔“ کسی غیر اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے، کہ آرام دینے والا یہ گھرانہ ہے، گھرانے آدمی سے چھتے رہتے ہیں، آج بڑی جائیداد اور کئی گاؤں کا مالک، لیکن کل کو غریب بن گیا، تو وہ خدا نہیں ہے وہ دینے والا نہیں ہے، وہ اسباب کے درجہ میں ہے۔

غرض ہر موقع پر اللہ کی طرف توجہ کرائی ہے۔ تو ایک توحید اعتقاد دی ہے کہ دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ کی ذات اور ساری صفات کیاتہوں، اور ایک ہی میں ہیں دوسرا اس کا مثل نہیں۔ اور دوسری عملی توحید ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ایک ہی کی طرف متوجہ کیا ہے، فقط نماز روزے ہی میں نہیں معاشرت میں چلنے پھرنے میں، گھر آنے جانے میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے میں سفر میں جانے اور آنے میں بھی ہر موقع پر اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ توحید عملی ہے تاکہ عمل کے ایک ایک گوشہ میں تم اللہ ہی کی طرف پہنچو، کسی دوسرے تک نہ جاؤ۔

اسلام کا مزاج..... تو جس دین نے ہمیں سونے جاگنے، چھٹنے پھرنے میں ایک ذات کی طرف متوجہ کیا تو کیا وہ دین غیر اللہ کی طرف متوجہ کرے گا کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ کریں اور غیر اللہ سے ہم پناہ مانگیں، غیر اللہ سے ہم مرادیں مانگیں، اس دین کا یہ مزاج ہی نہیں، یہ مزاج لوگوں کی عقلوں نے پیدا کیا ہے، لوگوں کی غلو محبت اور غلو عداوت نے پیدا کیا ہے اور عقائد انہیں اسباب سے بگڑتے ہیں۔ تو جب عقیدہ کا معاملہ آئے تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف اور عشق رسول طرف رجوع کرو جو ارشاد خداوندی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے، ہماری عقل اور طبیعت اس قابل نہیں تو عقائد کا بخزن قرآن کریم یا حدیث نبوی ہے جن سے عقیدہ بنتا ہے۔

عقائد صحیحہ کی پہچان..... اور قرآن کریم میں اگر خطبیاں پیدا ہو تو حدیث اس کی شرح ہے، حدیث کے سمجھنے میں ضحیاں پیدا ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اس کی شرح ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو چیز قبول کی اور جو ان کا عمل جاری ہوا اس سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا یہی مطلب ہے درندہ تو سب سے اول قرآن کریم ہے اس کے بعد حدیث نبوی ہے اس کے بعد تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم ہے حدیث اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم سے کٹ کر قرآن کریم میں محض عقل لڑائے تو وہ ہمارا عقلی عقیدہ ہوگا، خدا کا بھیجا ہوا عقیدہ نہیں ہوگا، خدا کا بھیجا ہوا عقیدہ وہی ہے جسے خدا خود فرمائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح کرے، ان کی شرح صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل و تعامل کر دے، تو اول کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ پھر تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم کا درجہ ہے۔

اور ائمہ اہل صحابہ رضی اللہ عنہم میں اگر خطبیاں ہو پھر عام امت کا عمل ہے، یعنی علماء امت اور رہبانوں کا عمل ہے کہ جو دین پہنچانے والے ہیں ان کا طریق عمل کیا رہا ہے؟ محدثین فقہاء، مشائخ وغیرہ یہ حضرات کس چیز پر تھے ہوئے ہیں تو اس سے عقیدہ واضح ہو جائے گا قرآن نے اہل ان کہنا حدیث نے اس کی شرح کی، فقہ نے تفصیل کی، تعامل صحابہ نے اسے مضبوط بنایا، اور اب امت کے علماء رہبانوں نے اس کو موکم کر دیا، ان چیزوں سے مل کر عقیدہ بنتا

خطبات حکیم الاسلام — اسلام عالمی مذہب ہے

ہے، ان میں سے ایک چیز کو بھی آپ رکھ دیں، مگر تو عقیدہ صحیح نہیں بنے گا، اس واسطے ضرورت پڑے گی کہ عقیدہ درست ہو اور عمل درست ہو۔ خیر بات دور رکھ گئی، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، یہ سچ میں آگئی۔

بین الاقوامی دین کی علامت..... میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، اس واسطے قرآن کریم نے ہم پر واضح کیا کہ سارے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاؤ: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَسْمِعُوا لِقَائِهِ يَوْمَ يَأْتِي الْيَوْمَ﴾ ① ”حکم ہے کہ مسلمانوں کو کہہ دو، اعلان کر دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ نے جو ہم پر (قرآن وحدیث) نازل کیا، اس پر ایمان لائے، اور ہر انبیاء علیہ السلام پر جو مختلف نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے کہ وہ اپنے زمانے میں حق تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کو اس میں نبی اسرائیل کے تمام پیغمبر آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا، اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر جو نازل ہوا خواہ وہ کسی بھی ملک سے آئے ہوں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس پر نہ لاؤ سب کو ہم اللہ کا فرستادہ سمجھتے ہیں۔“

ظاہر بات ہے کہ تعصب جو پیدا ہوتا ہے وہ شخصیتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا قبیلہ ہے میں اسے مانتا ہوں اور یہ تمہارا قبیلہ ہے میں اسے نہیں مانتا یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور جو سارے مقتداؤں کو ماننے کو بھگڑا کہیں باقی رہا؟ اسلام نے سارے مقتداؤں کو ماننا بتلایا، تو بین الاقوامی دین اسلام ہی ہو سکتا ہے اگر اسلام یوں کہے کہ عرب میں جو پیغمبر آئے ہیں انہیں تو مانو، شام تھار اور ہندوستان وسندھ میں جو آئیں انہیں مت مانو، یہ تعصب ہوتا۔ یہ بین الاقوامی دین کی علامت نہیں ہوتی، بین الاقوامی دین کے معنی یہ ہیں کہ تعصبات کی جزاکاٹ دی جائے، تعصب شخصیتوں سے پیدا ہوتا ہے، جب ہر ساری شخصیتوں پر ایمان لائے ہیں، تو ہندو سندھ میں کوئی بھی پیغمبر آئے ہوں، ہمیں نام معلوم ہوں یا نہ ہوں ہم بالاجمال ایمان لاتے ہیں، تو اتوار کے اندر سے غیض اور غصہ نکل جائے گا، غصہ تو جب ہو جب ہم کسی پیغمبر کو برا کہیں، وہ ہم سے لڑے گا، ہمارے پیغمبر کو برا کہے تو ہم لڑیں گے، اگر آنے والا یوں کہے کہ میں تمہارے پیغمبر کو بھی مانتا ہوں اپنا جان کر اور تم میرے پیغمبر کو بھی اپنا جان کر مانو، لڑائی ختم ہوگئی، تو پہلا تعصب شخصیتوں کا ہے، اسلام نے اس کو مٹا دیا یہ علامت ہے کہ وہ بین الاقوامی دین ہے وہ پوری دنیا کے لئے آیا ہے پوری دنیا اس کی طرف متوجہ نہ ہوتی اگر وہ برا بھلا کہتا کہ فلاں جگہ کے نبیوں کو مت ماننا اور ہندو سندھ کے پیغمبروں کو مت مانو تو سندھ و ہند کی اقوام ہم سے الگ ہوتیں، ہم ان سے الگ ہوتے، اور جب سب کو ماننا تو کسی کے دل میں غیض نہیں رہا۔ تو یہ بین الاقوامی دین کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ میرے

① پارہ: مسودۃ البقرۃ: الآية: ۱۳۶۔

تغیر کو مانو اور فلاں جگہ کے تغیر کو مت ماننا تو یہ تعصب و تنگی اور مقامیت کی علامت ہے۔

ایک یہودی سے گفتگو..... میرا افریقہ جانا ہوا تو ہمیں پرس (یعنی بوئے) خریدنے تھے۔ اس لئے کہ ہمیں افریقہ سے حجاز مقدس جانا تھا تو احرام میں گھڑی، مسواک کا ہے میں ڈالتے، کپڑا تو نہیں پہن سکتے۔ تو وہ رے میزبانوں نے کہا کہ پرس بنانے کی ایک بہت بڑی فیکٹری ایک یہودی کی ہے، وہاں انواع و اقسام کے پرس بننے ہیں آپ وہاں چلیں، بہتر سے بہتر پرس ملے گا، چنانچہ ہم وہاں پہنچے تو ہمارے میزبانوں نے پہلے جا کے کچھ میرا تعارف کر دیا کہ ہندوستان سے آیا ہے اور وار العلوم دیوبند کا ذکر وغیرہ، وہ یہودی جو اب پتی تھا، وہ استقبال کے لئے باہر نکلا، بڑی آؤ بھگت کر کے اپنی فیکٹری میں لے گیا۔ خیر اس نے کہا کہ اپنے پرس پسند کر لیں، بعد میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے، ہم نے پرس پسند کئے مگر ہم نے کہا کہ ان پرسوں میں جو پنڈل ہے وہ چھوٹا ہے ہمیں گلے میں ڈالنے کے لئے چاہئے، اس نے کہا میں ابھی ہوائے دیتا ہوں اس نے آؤ زردیا کہ ان کا جو فیتا ہے وہ لمبا کر دو تاکہ گلے میں ڈالنے کے قابل ہو جائے وہ دیکھئے اور کہا کہ وہ بن کر آجائیں گے اتنے میں ہم آجیں میں بات چیت کریں، وہ بات چیت ہوئی رہی، اس میں اس نے کہا کہ کوئی مذہب کی بات بتائیے، میں کہا کہ میں مذہب کی کیا بات بتاؤں آپ اپنے مذہب پر ہیں میں اپنے مذہب پر ہوں۔

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ① کہنے لگے: آپ کچھ کہئے۔ میں نے کہا آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کہنے لگا، بالکل نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا: پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ کہنے لگا: یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں۔ اس لئے کہ آپ کے تغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہم ان کو اپنا تغیر جانتے ہیں کہ ذرہ برابر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لئے جو آپ کے تغیر ہیں وہ ہمارے تغیر ہیں۔ اس لئے ہم مسلمان بن نہیں سکتے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں اور آپ یہودی بن نہیں سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلائیں اور یہ نہ کہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا تو آپ انہیں جھٹلائے بغیر یہودی نہیں بن سکتے ہم تصدیق کئے بغیر مسلمان نہیں بن سکتے، تو ہم آپ کے دوست ہیں آپ ہمارے دشمن ہیں۔ اب وہ بے چارہ چپ ہو گیا۔ چپ ہو کر کہنے لگا کچھ اور کہئے۔ میں نے کہا کہ ہم ایماندار ہیں آپ بالکل ایمان سے خارج ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا ایمان ماننے کا نام ہے، نہ ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور سارے تغیروں کو بھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو نہ ماننے والے کا ایمان نہیں ہے ماننے کا نام ایمان ہے، اس لئے آپ ایمان سے خارج ہیں ہم ایمان میں داخل ہیں۔

کہنے لگا: دور کچھ کہئے۔ میں نے کہا: اب رہنے دیں۔ کہنے لگا: کچھ تو کہئے۔ میں نے کہا: آپ کے اندر عداوت بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر محبت بھری ہوئی ہے۔ اس لئے کہ ایمان محبت کا نام ہے۔ جب ہم ایمان لائے تو سارے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاں نہ ماننے کا نام ایمان ہے اور وہ عداوت کا سرچشمہ ہے، اس واسطے آپ عداوت سے بھرپور ہیں، ہم محبت سے بھرپور ہیں۔

کہنے لگا: بس کافی ہو گیا، اب زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اب میں بات چیت کرنے کو برا مانوں گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایمان ماننے کا اور محبت کا نام ہے، مومن وہی ہے جو سارے اللہ والوں کو مانے، وہ مومن نہیں ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو مانے اور بعض کو نہ مانے، مومن وہی ہے جو سارے اولیائے کرام کا نام عظمت سے لے، مان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، بعض اولیاء کو مانے اور بعض کو نہ مانے بعض کی تکفیر کر دے اور بعض کو مومن مانے حقیقت میں یہ شخص محبت سے خالی ہے۔

بہر حال ایمان ماننے اور محبت کا نام ہے۔ اور ایمان توکل اور بھروسہ کرنے کا نام ہے، تو اللہ پر بھروسہ اور انبیاء علیہم السلام کا ماننا اور ان کی اطاعت میں سرگرم رہنا، اور اطاعت بھی اس طرح کہ عقیدہ بھی درست ہو ایک ہی کو کرتا دھرتا مانے اور عمل بھی درست ہو کہ ہر موقع پر ایک ہی کی طرف توجہ ہو۔

بین الاقوامی دین کی دوسری علامت..... اور جو کچھ میں نے عرض کیا کہ صبح کو بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ گھر سے نکلنے وقت نماز کے وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعمال ہیں، آپ سے ہی یہ ساری دعائیں منقول ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اور جب گھر سے خارج ہوتے تو یہ دعا پڑھتے مسجد میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، تو مقصود اس سے یہی ہے کہ انسان کے قلب میں صرف ایک ذات سے محبت و تعلق ہونا چاہئے ایک ہی کی طرف دھیان اور لگاؤ ہو۔

اور ایک سے تعلق رکھنا جب انفرادی طور پر آسان ہے ایسے ہی اجتماعی طور پر آسان ہے ایک ہی کی ذات کی نسبت سے دنیا کے تمام انسان ایک لڑی میں آسکتے ہیں شخصیت وطن رنگ و نسل کی نسبت سے اجتماعی وحدت پیدا ہونا ممکن نہیں اور جب تک اجتماعی وحدت نہ ہو ان امور کے لحاظ سے دین بھی مختلف ہوتا رہے تو کبھی بھی دین میں بین الاقوامیت نہیں آسکتی بین الاقوامی دین وہی ہو سکتا ہے جو رنگ و نسل اور شخصیت و وطن کے بتوں کو پاش پاش کر دے اور ان سب چیزوں سے وراء الوداء کسی ایسی مقدس ذات سے انسان کو جوڑے جو سب کے لئے قابل قبول ہو اور وہ ذات اقدس اللہ رب العزت کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی حقیقی پہچان اسلام دیتا ہے تو اسلام ہی بین الاقوامی دین ہو سکتا ہے کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔

بین الاقوامی دین کی تیسری علامت..... بہر حال اسلام نے شخصی تعصب کو بھی ختم کیا اور سب کو ماننے کا حکم دیا۔ اسی طرح ملنی تعصب کو بھی ختم کیا۔ تاکہ اس کی بین الاقوامیت ہر پہلو سے واضح ہو جائے اور اس پر کوئی حرف

نہ آ سکے۔ چنانچہ اگر کوئی یوں کہے کہ میرا وطن بہت عمدہ ہے تمہارا وطن گھٹیا خواہ جذبات کو مشتعل کرنا ہے کہ میرے وطن کو برا کہہ دیا اور اپنے وطن کو اچھا کہا میری زمین کو برا کہا، اپنی زمین کو اچھا کہا۔ تو اس سے آدمی میں وطنی تعصب پیدا ہوتا ہے کہ میری زمین ایسی اور تمہاری زمین گندی۔ اس سے بھی قوموں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، زمین کے ٹکڑے بھی لڑائیاں کرا دیتے ہیں، اس تعصب سے بھی کبھی عقیدے اور مذہب میں خلل پڑتا ہے کہ میری زمین سے جو مذہب آگیا ہے وہی مذہب ہے تمہاری زمین پر جو مذہب آگیا ہے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ بھلا مذہب کو بھی گیہوں چنے کی طرح پیداوار سمجھ لیا تو اس سے ایک تعصب پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے اسلام نے ہم وطنوں کی بھی قتل میں کی، احادیث کو آپ دیکھیں یمن، شام کی مدح فرمائی گئی، حجاز کی فضیلت بیان کی گئی، ہندوستان کے مناقب، لگ بھگ بیان کئے ہندو سندھ کے ہارے میں بھی تعریفی کلمات فرمائے گویا ملک کی قتل میں کی اور ہر ملک کی خوبی بیان کی تو اسلام نے وطنیت کی جز نکال دی یہ مذہب کی تفریق کا ذریعہ بنتی تھی، جب سارے ملک ایک ہو گئے۔

ہر ملک ملک، است کہ ملک خدا نے است

ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے اور خدا سب کا ایک ہے تو ہمارے سارے وطن! تو تعصب کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑائی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اسلام نے جب وطنوں کی تعریف کی، معلوم ہوا اسلام بین الاقوامی مذہب ہے اور بین الاقوامی مذہب ہے درندہ یوں کہتا کہ صاحب! عرب کی زمین میں جو فضیلت ہے نہ وہ ہندوستان میں ہے نہ یمن میں نہ شام میں، ان ملکوں کے آدمیوں سے نہیں کوئی تعلق نہیں۔

افضلیت کا بین الاقوامی معیار..... ہم تو عرب کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ بلکہ یہ فرمایا گیا: "نفسِ بغویہ علی غلبہ عجمی فضلُ الابدین زفقوی" ① "کسی بھی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقویٰ، پار سائی اور پاکدامنی سے ہے۔" تمہیں کارہنہ والا ہو جو متقی ہو گا وہ اللہ کے ہاں معصوم اور مکرم ہے جو تقویٰ نہیں اختیار کرے گا خدا سے نہیں ڈرے گا، پاکدامن پارہ نہیں بنے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں چاہے وہ عرب ہی کا رہے والا ہو، تو وطنیت کی جز نکال دی، سارے وطنوں کو اپنا وطن کہا۔ یہ دلیل ہے کہ اسلام بین الاقوامی دین ہے کوئی مقامی مذہب نہیں ہے کہ ایک زمین سے نکلا تو اس زمین والوں کے لئے ہے دوسری زمین والوں کے لئے نہیں ہے، تو شخصیت کا تعصب مٹایا، جنسیت کا تعصب بھی مٹایا۔

بین الاقوامی دین کی چوتھی علامت..... کبھی رنگ سے تعصب پیدا ہو جاتا ہے جیسے افریقہ میں ہو رہا ہے کہ وہاں کالے اور گورے کی بڑی سخت تفریق ہے کالوں کی گاڑیاں الگ اور گوروں کی الگ کالوں کی بسوں میں

① مسند العارف زوائد النہضی، باب التلیغ، ج: ۱، ص: ۳۴۸، رقم: ۵۱۔ حدیث صحیح ہے دیکھئے مجمع الزوائد ج: ۳

گورے اور گوروں کی پسوں میں کالے نہیں بیٹھ سکتے، گوروں کے لئے عالی شان اسٹیشن ہے اور کالوں کے لئے ایک معمولی سا ڈینک روم ہوتا ہے، گورے ادھر نہیں آ سکتے کالے ادھر نہیں جا سکتے ہوائی اڈے پر جو اعلیٰ ترین حصہ ہے وہ گوروں کا ہے اور ایک معمولی ہال بنا ہوا ہے اس میں کالے بیٹھے ہیں تو اس تفریق کی وجہ سے ایک خاص تعصب وہاں پیدا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ کالے گوروں کے اور گورے کالوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کالوں کے بس میں آجائے تو گوروں کو گولی سے ازادیں اور گوروں کے بس میں آجائے تو کالوں کو ختم کر دیں تو رنگ کی وجہ سے تعصب پیدا ہو گیا۔ مگر اسلام نے اس تعصب کو مٹا دیا اور ارشاد فرمایا: "تَبِعْتُ اِلٰہِی الْاَخْمَرُ وَالْاَسْوَدُ" ① "میں کالے اور گورے سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں"

کالے بھی میرے ہیں گورے بھی میرے ہیں، جو میرے خدا کا حکم مان لے وہ میرا ہے۔ چاہے وہ کالے رنگ کا ہو چاہے وہ گورے رنگ کا ہو۔ تو گورے اور کالے رنگ کا فرق مٹا لیا اور شخصیتوں کا فرق الگ مٹا لیا، یہی تو اس دین کے بین الاقوامی ہونے کی علامت ہے۔ اگر زمین کے ساتھ مقید ہوتا تو مقامی دین ہوتا، شخصیتوں کے ساتھ مقید ہوتا تو شخصی دین ہوتا، رنگ کے ساتھ مقید ہوتا تو رنگین دین بنتا، لیکن رنگ، وطن اور شخصیتوں سے بھی بالا تر ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے عالم کے لئے یہ مذہب ہے اس لئے یہ فرمایا گیا کہ: ﴿فَوَلِّصْ اَوْ اَمْسَا بِاَللّٰہِ﴾ پہلے تو یہ کہو کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان لائے، ان انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ہم ایمان لائے اپنے اپنے وقت میں وہ سب حق تھیں، اگر برائی پیدا کی تو اقوام نے پیدا کی، انبیاء اور کتابیں اس سے بری ہیں، تغیر اور تبدل اقوام نے کیا ہے۔ پھر یہ انبیاء علیہم السلام سارے وطنوں میں آئے جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ ② ﴿وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ﴾ ③

تو جن رسولوں پر ہم ایمان لائے، جب وہ ہر وطن میں ہیں تو سارے وطن ہمارے نزدیک مقدس ہیں، جس وطن میں جبراً آئے ہم کہیں گے وہ وطن ہمارے نزدیک مقدس ہے، وہاں بھی اللہ والے ہیں، جب ہم کسی وطن کو برا نہیں کہیں گے، سارے وطنوں کی خوبیاں ہمارے ذہن میں ہیں تو معذور ہوا کہ اسلام سارے وطنوں کے لئے ہے کسی ایک وطن کیسے نہیں ہے وہ سارے افراد بنی آدم کے لئے ہے کسی ایک شخص کے لئے نہیں ہے کسی ایک قوم کے لئے نہیں ہے وہ سارے رنگوں کو اپنا کہتا ہے تو اس میں کالے گورے کی کوئی تیز نہیں تو جس میں یہ تفریقیں مٹ جائیں، سمجھو کہ وہ مذہب بین الاقوامی ہے جہاں یہ تفریقیں موجود ہیں سمجھو کہ وہ مقامی مذہب ہے، وطنی مذہب ہے، تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے وطن میں جا کے داخل ہو۔ یہ حق تو بین الاقوامی مذہب کو ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیلے۔ بین الاقوامی دین ہونے کا معیار..... یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ دھڑے بندی مت کرو ایک اللہ کی

① مسند الرویانی، حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ: ۱/۲۱۱ رقم ۴۸۵۔ حدیث صحیح ہے دیکھئے ارواء الغلیل، اول

الکتاب ج: ۱ ص: ۳۱۶ ② ہار: ۱۳ سورۃ الرعد، الآیۃ: ۷ ③ ہار: ۱۱ سورۃ یونس، الآیۃ: ۷

طرف متوجہ ہو کر یہ کوشش کرو کہ اللہ کا پیغام سند کے ساتھ ہمیں کہاں ملے گا۔ اس لئے کہ دین قطعی ہے اور نقل کے لئے روایت کی ضرورت ہے اور روایت کے لئے سند کی ضرورت ہے تو سند تلاش کرو متعصب نہ کہ سندی اور تاریخی طور پر کوئی سادین پیغمبر تک پہنچتا ہے اور سچ میں پہنچانے والوں کو، سب کو ہم پہنچاتے ہوں کہ یہ اس کا راوی ہے یہ اس کا راوی تو سند کے ساتھ جو دین پیغمبر تک پہنچ جائے وہ واجب الاعتقاد ہوگا، جس کی سند نہ ہو گویا قصے اور کہانی کے طور پر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں داخل ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ برائیاں داخل ہو گئی ہوں۔ لیکن سند کے ساتھ جو چیز آئے گی اس میں برائی نہیں آ سکتی۔ قرآن کو یا حدیث کو دیکھو ایک ایک آیت کی سند پیغمبر تک پہنچی ہوئی ہے مثلاً اگر میں یوں کہوں کہ میں نے قرآن کریم حضرت قاری عبدالوحید خاں صاحب مرحوم سے حفظ کیا، انہوں نے قاری عبدالرحمن صاحب مرحوم سے حفظ کیا انہوں نے قاری عبداللہ صاحب مرحوم سے، قاری عبداللہ صاحب نے قاری محمود صاحب مصری سے اور قاری محمود صاحب نے اپنے استاذ سے اور اس طرح سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جبریل علیہ السلام سے پہنچا اور جبریل امین کے قلب میں حق تعالیٰ شانہ نے انشاء کیا گویا ایک حافظ کی سند حق تعالیٰ شانہ تک پہنچی ہوئی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں شاید کوئی مذہب اس طرح سند نہیں پیش کر سکے گا، اگر انجیل والوں سے پوچھو کہ یہ انجیل کہاں سے آئی تمہارے استاد کون ہیں، ممکن ہے ایک دو اساتذہ تک بتلا دیں۔ آگے غائب، یہودیوں سے پوچھو کہ تورات لانے والے کون ہیں، راوی کون کون ہیں؟ تاریخ ندارد ہے کیا خبر کسی نے کیا تصرف کیا۔ زیادہ کیا یا کم کیا۔ جب سندی دستاویز نہیں تو تصرفات ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنے کی چیز تاریخ اور سند متصل ہے کہ اللہ تک مل ہوئی ہو تو قرآن وحدیث کے سوا ہم انصافاً کہتے ہیں کہ کوئی سند ملی ہوئی نہیں۔ اس کی رد سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجیل بھی حق ہے۔ اور قرآن نہ بتلائے تو ہمیں خبر نہیں تھی کہ انجیل حق ہے یا نہیں قرآن نے کہا کہ تورات حق ہے تو سند صحیح کے ساتھ معلوم ہوا کہ واقعی حق ہے۔ تو اسلام نے سند متصل کے ساتھ پیغمبروں کا پتہ دیا۔ ہم نے مانا، ایمان لائے۔

تو اصل چیز ایمان لانے کی سند ہوتی ہے۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری ماننے کے قابل ہے تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری زیادہ ماننے کے قابل ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے معجزے نازل کئے کہ ہاتھ گر بیان سے نکلا تو سورج کی طرح روشن۔ اور عصا جھینک دیا تو اثر و حایل گیا اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے تو اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے عطا کئے۔ آپ کی انگشتان مبارک سے چشمے پھوٹ پڑے اور چودہ سو آدمیوں نے اپنے مشکیزے بھر لئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند شق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لئے عرش تک پہنچایا گیا۔ پتھروں نے آپ سے سلام کیا۔ درندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی کہ: "أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ" ایسی روایات سند متصل کے ساتھ اور نقل صحیح کے ساتھ موجود ہیں، جن کی سند ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں، مسلمانوں نے

پچاس ہزار آدمیوں کی جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں ان کی تاریخ مرتب کردی کہ یہ ان کا کیریکٹر تھا، یہ ان کا خاندان تھا، یہ ان کی نسل تھی، یہ ان کی بیچ اور جھوٹ کی کیفیت تھی، ایک ایک چیز جمع کی۔ تو آج جس سند سے ہم روایت کریں گے اس سند کے ایک ایک فرد کی تاریخ بھی بیان کر سکیں گے کہ ہمارے استاد یہ تھے تو ان کی یہ شان تھی، ان کے استاد یہ تھے تو ان کا یہ کردار تھا، اسی طرح آگے سلسلہ ہے اس طور پر پچاس ہزار آدمیوں کی تاریخ مرتب ہے جن سے قرآن وحدیث ہم تک پہنچا تو سب سے پہلی چیز سند و روایت ہے، تو قرآن کی سند سے بڑھ کر کوئی سند نہیں۔ اور کتابوں کی ہم سندی نہیں پاتے۔ قرآن حکیم کی سند کے ہر ایک کے زمانے میں لاکھوں افراد موجود ہیں، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اگر معاذ اللہ کوئی قرآن کریم کو دریا بردی کر دے تو منٹ بھر میں پھر لکھا جائے گا ہزاروں لاکھوں حفاظ موجود ہیں: ﴿هَلْ هُوَ آتٍ بِنَبَأٍ لَهُنَّ فِي هَذَا وَرَالَّذِينَ أَقْنَوْا الْعِلْمَ﴾ ① اللہ نے یہ آیتیں اہل علم کے سینے میں محفوظ کر دی ہیں۔

اگر صندوق میں قرآن محفوظ ہوتا تو صندوقوں کو دریا میں بہایا جاسکتا تھا۔ زمین میں دفن کرتے تو زمین اس کو کھا دیتی۔ ہوا میں رکھتے تو ہوا کاغذوں کو اڑا دیتی۔ اللہ نے ایسی جگہ حفاظت کی کہ نہ وہاں آگ جاسکے نہ پانی نہ مٹی اور وہ اہل علم کے قلوب ہیں، ان میں محفوظ ہے اسی طرح وہاں شیطان اور جن بھی نہیں جاسکتے، تو قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں حفاظ موجود ہیں، حدیث کی حفاظت یہ ہے کہ ایک ایک ٹکڑے کے لئے اللہ کے رسول تک سند موجود ہے۔ تو اتنا مستند کلام تو معتبر نہ ہو اور جس کی کوئی سند نہ ہو وہ معتبر ہو جائے؟ اگر وہ ماننے کے قابل ہے تو سب سے پہلے یہ ماننے کے قابل ہے۔ اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان لانا ضروری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان سے زیادہ ضروری ہے۔ جو وہاں دلائل ہیں ان سے بڑھ کر یہاں دلائل موجود ہیں اس لئے اسی دین کو اختیار کرنا چاہئے۔

فکر فرما۔۔۔ ایسے دین کے ہوتے ہوئے ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنی موت اور آخرت دیکھ کر آخرت کو سپردھا کرے، دین کا بڑا کام یہ ہے کہ آخرت درست کرے، اس لئے کہ مرنا مجھے بھی ہے، تمہیں بھی۔ یہ سارے قصے یہیں ختم ہو جانے والے ہیں، نہ کوئی بوڑھا باقی رہے گا، نہ کوئی جوان، بالآخر اسی پروردگار کے آگے جانا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور جہاں سے ہم آئے ہیں: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ② جس نے ہماری ابتدا کی ہے اسی کی طرف ہماری انتہا بھی ہے، وہی مبداء بھی ہے وہی معاد بھی ہے وہیں سے چلے ہیں وہیں لوٹ کر جانے والے ہیں، تو جب ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو آدمی غور کرے اور سمجھے کہ میں وہاں کے لئے تو کچھ سامان کروں۔ اور وہاں کا سامان روٹی کا ٹکڑا تو ہے نہیں؟ وہ دین ہی ہو سکتا ہے تو دین وہ ہو جو مستند ہو مستند متصل کیساتھ جو خبر تک پہنچا ہوا ہو، جس پر آدمی یقین کر سکے کہ یہ دین ہے تو غور و

فکر کرنا ہم سب کا فرض ہے خواہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ ہر ایک کو اس کے ہاں جانے ہے اور ہر ایک کو اس سے ملنا ہے۔ اور موت کا کوئی وقت ہمیں تو معلوم نہیں۔ خدا جانے کب آجائے، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ خیال کرنا کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا جب آئے گا دیکھی جائے گی۔ ابھی تو ہم تندرست ہیں بیماری آئے گی تو دیکھی جائے گی، کیوں کہ موت تو بیماری سے آتی ہے۔ تو ابھی موت کے لئے نہ بڑھاپا شرط ہے نہ بیماری شرط ہے نہ بچپن شرط ہے، بوڑھے بچے جوان ابھی مرتے ہیں تندرست بھی مرتے ہیں مریض بھی مرتے ہیں۔ بعضوں کے ہارٹ ٹیل ہو جاتے ہیں۔ اچھے بھلے تندرست ہوتے ہیں مگر منٹ بھر میں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو بکر لیں گے اور غور کر لیں گے کیا خبر ہے بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں؟ کیا پتہ پہلے ہی چلتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جوان زیادہ مرتے ہیں۔ بوڑھے کم مرتے ہیں، زیادہ موت جوانوں کو آتی ہے بوڑھوں کو نہیں۔ اس لئے کہ آپ جمعوں پر نگاہ ڈالیں تو بوڑھے کم نظریں پڑیں گے جوان زیادہ نظر آئیں گے، یہ اس کی علامت ہے جوان زیادہ مرتے ہیں اس لئے اگر سارے بوڑھے ہو کر مرا کرتے تو بوڑھے جموں میں زیادہ نظر پڑتے مگر وہاں جوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے تک پہنچ ہی نہیں پاتے، پہلے ختم ہو جاتے ہیں تو لو جوانوں کو زیادہ موت آتی ہے، بوڑھوں کو کم آتی ہے، بڑھاپے تک لوگ کم پہنچتے ہیں، غرض اس دھوکہ میں آپ نہ ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا جب سوچ لیں گے، جب بیماری آئے گی جب سوچ لیں گے، موت کی جب علامتیں شروع ہوں گی جب سوچ لیں گے۔ وہ تو کھدم آ جاتی ہے، کھڑے پیر آ جاتی ہے۔

در پیش منزل..... تین پیغمبر ہیں جن کو اچانک ہی موت واقع ہوئی ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت یوسف علیہم السلام تینوں کی موت اچانک ہوئی ہے تو جب انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے اچانک گزر سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ ہم کس چیز پر غور کریں؟ بہر حال موت کے لئے ظاہری علامت ضروری نہیں کئی آدمی بیٹھے بیٹھے گزر گئے۔ ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں۔ اس لئے جب سب کو یہ منزل در پیش ہے تو سب کو اس کی فکر کرنی چاہئے، اور اپنے ضمیر سے سوچنا چاہئے۔

دین حق کی آسان پہچان..... آدمی کا دل بڑا شخص ہوتا ہے۔ دل منافق نہیں ہوتا۔ دل آدمی کو صحیح مشورہ دیتا ہے ادھر ادھر کے دوست غلط مشورہ بھی دے دیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، جب تک آپ صحیح بات سوچ کر سامنے نہیں رکھ دیں گے اس لئے اپنے ضمیر سے سوچیں اور غور کریں کہ دینوں کے اندر واقعی کون سا دین حق ہے، سند اور روایت کے لحاظ سے کون سا دین حق ہے، تعلیمات کے لحاظ سے دیکھو تو کس کی تعلیم زیادہ ستھری، منطقی اور ممتاز تعلیم ہے کہ حق و باطل اس میں نکھرا ہوا ہے۔ اور جب ذہن میں آجائے اور دل کو ابھی دے تو فوراً آدمی کو قبول کرنا چاہئے، پھر اس پر ندر ہے کہ قوم کیا کہے گی۔ اور میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ وہاں نہ رشتہ دار کام آئے گا نہ قوم کام آئے گی۔ وہاں تو اپنا دین اور عمل کام آئے گی۔ اور اللہ کے آگے تو تنہا پہنچن ہے، چنانچہ قرآن کریم میں

فرمایا گیا: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْجِعُنَا مَخَوِلُكُمْ وَزَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ① ”حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آگے تم تنہا ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس سے تباہ گئے تھے، کیوں کہ تمہارا سہ پیدا ہونے میں کوئی شریک نہیں تھا۔ ہم نے تنہا بھیجا اور تم تنہا پیچھے۔ آج اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے پیدا کیا تھا اور جن چیزوں پر تم نے بھروسہ کر رکھا تھا، انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ جن کو تم نے دوست سمجھ رکھا تھا، کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ (ان سب کو پیچھے چھوڑ آئے ہو؟) آج ہم تمہارا کوئی سفارشی نہیں دیکھتے۔ کوئی مددگار نہیں دیکھتے، جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شریک ہیں جو اللہ کے ساتھ مل کر ہمیں نجات دلائیں گے۔ آج وہ تمہارے شفیع اور سفارشی کہاں ہیں؟ وہ سب امیدیں تمہاری قطع ہو گئیں۔ اور جو کچھ تم نے سوچ رکھا تھا وہ سب گنبد سرا ہو گیا۔“

اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ دین کے بارے میں آدمی اپنے ضمیر سے غور کر لے، اپنے دل سے مشورے اپنی موت اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر سوچے یہ سامنے رکھ کر نہ سوچے کہ میرے ساتھ سامان کتنا ہے، میرے ساتھ مشورہ دینے والے کتنے ہیں؟ میرے عزیز کتنے ہیں؟ یہ کوئی نجات دلانے والے نہیں، نہ کوئی ساتھ جانے والا ہے، ضمیر ساتھ جائے گا۔ اعتقاد اور ایمان ساتھ جائیگا۔ عمل ساتھ جائے گا اسی لئے انہیں کو اپنے ساتھ رکھو۔

حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ..... حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، ہزاروں سے میں ہیں۔ حضرت شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تینتیس (۳۳) برس رہے وہیں تربیت پائی اور تعلیم باطن حاصل کی۔ تینتیس برس کے بعد شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تینتیس برس میرے پاس رہے تم نے کیا حاصل کیا؟ عرض کیا کہ میں نے آٹھ مسئلے سیکھے ہیں۔ فرمایا کہ کل آٹھ مسئلے؟ عرض کیا جی ہاں کل آٹھ مسئلے! فرمایا کہ میرا بھی وقت ضائع کیا اپنا بھی وقت ضائع کیا۔ بندہ خدا تینتیس برس میں کل آٹھ مسئلے؟ فرمایا: آخر وہ آٹھ مسئلے کیا ہیں؟ عرض کیا کہ:

انتخاب محبوب..... پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہے اور وہ اپنے محبوب کی فکر میں ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو اور میں اس سے مل جاؤں مجھ میں اور اس میں جدائی اور فراق نہ ہو۔ لیکن مرنے کے بعد یہ سارے محبوب جدا ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی محبوب قبر میں ساتھ جاتا ہے جس سے محبت کی تھی نہ وہ دھمکری کرتا ہے اس واسطے میں نے قرآن کریم میں یہ دیکھا کہ عمل آدمی کے ساتھ جاتا ہے تو میں نے اعمال صالحہ کے ساتھ محبت کی، اور سب سے محبت ترک کر دی تاکہ میرا محبوب قبر میں بھی میرے ساتھ رہے اور الگ نہ ہونے پائے۔ تو ایک مسئلہ تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ سارے محبوب چھوڑ کر ایک عمل صالح کو محبوب بنا لیا ہے، اس لئے کہ کوئی

محبوب قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، نہ بیوی نہ دوست نہ بچہ، عمل آدمی کے ساتھ جائے گا، اس لئے اس کو محبوب بنالیا اور سارے محبوبوں کو ترک کر دیا۔

تعمین دشمن دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ہر ایک کو کسی نہ کسی سے عداوت بھی ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش اور فکر میں رہتا ہے۔ اور دوسرا اس کو بچاؤ کھانے کی فکر میں رہتا ہے تو آپس میں دشمنی ٹھن جاتی ہے، لیکن سارے دشمن ایک دن ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تنہا رہ جائے گا، اب کسی کی دشمنی سے آدمی بچے، فوج سے بچے، سپاہی سے بچے، ہتھیار سے بچے، سانپ سے بچے، سارے دشمن ہی دشمن ہیں تو بچنے میں مشکل ہوگی۔ ہزاروں دشمن ہیں اور آدمی کا دل ایک ہے تو بچنے کے لئے کہاں کہاں جائے؟ تو میں نے قرآن کریم دیکھا۔ اس میں ہے کہ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ ① ”شیطان تمہارا دشمن ہے جو خیر تک دشمنی کرے گا۔“

تو میں نے ایک سے دشمنی بنا کے سب سے دشمنی قطع کر لی، تو میں شیطان سے لڑتا ہوں اس سے لڑوں گا تو سب دشمن ختم ہو جائیں گے، ساری دشمنی کی بنیاد، شیطان ہی ہے۔ لہذا میری کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے عداوت نہیں تو دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا۔

با اعتماد و ات تیسرا مسئلہ یہ ہے میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر ایک نے کسی نہ کسی پر سہارا کر رکھا ہے، کسی نے روپے پر سہارا کر رکھا ہے کہ میرے گھر میں دولت ہے جو چاہوں گا کروں گا۔ کسی نے غلہ پر سہارا کر رکھا ہے، کسی نے حکومت پر سہارا کر رکھا ہے، کسی نے رشتہ دار پر سہارا کر رکھا ہے میں نے قرآن کریم میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارے سہارے ختم ہو جائیں گے صرف ایک اللہ کا سہارا ہے جو باقی رہے گا۔ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ② ”جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔“

تو میں نے ایک کو سہارا بنایا، باقی سہاروں کو ترک کر دیا۔ تو یہ میں نے تیسرا مسئلہ سیکھا۔ اسی طرح سے انہوں نے اور مسائل بیان کئے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ایک کو اپنا سہارا بنالو، ایک کو معبود بنالو، پھر اسی کی طرف جھکو، دنیا کی عداوت بھی چھوڑو، دنیا کی محبت بھی چھوڑو اگر محبت کرو تو اللہ کے لئے عداوت باندھو، تو اللہ کیلئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تمہارا ایک ہی ہے اور مغضوب شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمن سمجھو، اس سے دشمنی ٹھان لو۔ اللہ سے دوستی کر لو اور اپنے خمیر سے فیصلہ کر لو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین اور آخرت کی بات آدمی کو تنہا سوچنی ہے، اس میں کوئی سہارا نہیں خود اپنے خمیر سے فیصلہ کر لو۔ اپنے دل سے سوچ لو اور خوب چھان بین کر لو، جب حق واضح ہو جائے۔ غلی الا علان اس کو مان لو یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہے گا؟ کون کیا کہے گا؟ کہنے والے کہا ہی کرتے ہیں ان کی باتوں کا قطعی دھیان نہ کیا جائے، اپنے خمیر کی آواز کو دیکھا جائے۔

صاحب دور کا اتباع بدارنجاست ہے تو قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان کو

تعصبات میں دخل نہ دو۔ نہ شخصیتوں کے تعصبات کو، نہ رنگ و بو کے تعصبات کو، نہ زمین کے ٹکڑوں کے تعصبات کو نہ وطن اور قوم کے تعصبات کو، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرو، ایک نبی کی بات کو مانو، کہ اس دور میں صرف انہی کے ماننے میں نجات منحصر ہے، جس کا دور اور زمانہ ہوگا اسی کے ماننے پر نجات منحصر ہے۔ یا کوئی یوں کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور نجات ہو جائے گی، یہ غلط ہے، صاحب زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا دور ہے، ان کے ماننے میں نجات ہے، دوسروں کے ماننے میں نجات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ”لَوْ كَانَ مُؤْمِنِي خَيْلًا لَمَّا وَبِعَهُمُ إِلَّا آتِيًا عَنِّي“ ”آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آئیں گے تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔“

ان کی نجات بھی میرے ہی دین کے ماننے میں ہے۔ اس لئے کہ میں صاحب وقت اور صاحب زمان ہوں، میری شریعت کا دور دورہ ہے آج پریزیڈنٹ وقت فخر الدین علی احمد ہیں، ہندوستان کا قانون ان کے دستخطوں سے جاری ہو رہا ہے۔ آج پچھلے لوگ صدر نہیں اگر ان سے کوئی زندہ بھی ہوا اور کوئی یوں کہے کہ میں اس قانون کو مانتا ہوں جو پچھلے صدر کے زمانے میں جاری ہوا۔ اور ان کے قانون کو نہیں مانتا تو وہ باغی سمجھا جائے گا اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، کہا جائے گا کہ آج ان کا دور ہے انہی کے قانون میں نجات ہے۔ آج کسی اور صدر کا قانون نہیں چلے گا۔

یا کوئی سابقہ صدر یوں کہے کہ میں چوں کہ پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اب بھی میرا وہی مقام ہے، میں چاہے کسی کی مانوں چاہے نہ مانوں۔ میں اب بھی پریزیڈنٹ ہوں، گورنمنٹ مقدمہ کرے گی کہ آج کا پریزیڈنٹ فخر الدین علی احمد ہے آج تم نہیں ہو، تمہیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا، جو وہ قانون دیں تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب تمہاری صدارت کا زمانہ نہیں ہے۔ تو جو صاحب دور اور صاحب زمان ہوتا ہے اس کے ماننے میں نجات منحصر ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جب آگیا اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ نے شریعت اور قانون لاکے رکھا تو آج نجات اسی کے ماننے میں منحصر ہے۔ آج کوئی کہے کہ میں تو رات کو مانتا ہوں یا کہے انجیل کو مانتا ہوں نجات نہیں ملے گی، ان کا دور ختم ہوا۔ آج کا دور قرآن کا ہے۔ اسی کے ماننے میں نجات منحصر ہے۔ بہر حال اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ سات سوہت میں دخل مت دو ایمان قبول کرو ﴿لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَخْوَافِهِمْ﴾ ”ہم سب کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔“ ہم سب کے ہارے میں تسلیم و رضا اختیار کرتے ہیں۔

انکار قرآن تمام کتب کے انکار کو مستلزم ہے..... اور یہ ہمیں کس نے منوایا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا ماننا سب سے پہلے ہے۔ آپ کو ماننا سب کو ماننا ہے۔ قرآن کو ماننا تو انجیل اور تورات کو بھی ماننا۔ زیور کو بھی ماننا۔ قرآن کریم کا انکار کیا تو کسی چیز کو بھی نہ مانا۔ اس لئے کہ قرآن کریم کی تو سند صحیح موجود ہے اور تورات و انجیل کی سند موجود نہیں۔ یہ تو قرآن کریم نے بتلایا کہ یہ آسانی کتنا ہیں اس لئے قرآن کے ذریعے ان

کو بھی مانیں گے، اس لئے قرآن کریم نے فرمایا: ﴿وَمُهِتْ عَلَيْهِ﴾

قرآن کریم تمام کتب سماویہ کا محافظ..... قرآن کریم قرآن مجید کی کتابوں کا محافظ ہے کہ ان کے اندر جو تعلیم حق ہے وہ قرآن نے جاری کر دی، اور قوموں نے جو الاملا دیا تھا قرآن نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔

اس لئے ایک مسلمان جب اسلام لائے گا تو مسلمان ہونے کے بعد سچا عیسائی بنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنی میں ایمان لائے گا۔ اسی طرح جو مسلم بنا وہ صحیح معنی میں موسائی بنا۔ کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر سمجھا۔ وہی ابراہیمی بنا وہی آدمی بھی بنا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مانا۔ تو سند متصل کی دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، اس نے دنیا کی کتابوں کا تعارف کرایہ، اس کا ماننا سب کا ماننا ہے اس میں داخل ہونا ساری چیزوں کو اپنے سامنے لے آئے ہے، اس واسطے ہم سب کا فرض ہے کہ دین کے بارے میں تعضبات کو چھوڑ دیں۔ دین کے بارے میں اس بات کو چھوڑ دیں کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، خود اپنے ضمیر پر غور کریں، اور اگر ماننے کی چیز ہے تو مانیں اور بدلائیں اس کا اظہار کریں۔

یہ چند باتیں اس آیت کی روشنی میں مجھے عرض کرنی تھیں خدا جانے کہ میں اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں اور آیت کے سلسلہ میں جو مقدمہ ہیں وہ پیش ہو سکے یا نہیں! مگر بہر حال جو استطاعت تھی وہ چند جملے میں نے عرض کر دیئے، خدا کرے کہ نافع ثابت ہوں۔

اور جب آیت میں آپ غور کریں گے تو یہ باتیں منکشف ہو کر آپ کے ذہن میں صویریں گی، جتنا آپ سوچیں گے اتنا انشاء اللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے اچھے نتائج اخذ کریں گے، بہر حال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھلائے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْخَقُّ حَقًّا وَاَزِفْنَا اَتْبَاعَهُ وَاِنَّا الْبَاطِلُ بَاطِلًا وَاَزِفْنَا اَتْبَاعَهُ رَبَّنَا لَا تَرْخُ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ. اَللّٰهُمَّ لَا تَقْزِعْ مِنَّا ضَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنَا وَاَعْلَمُوْنَا ذُنُوْبَنَا وَاَسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَنَبْتَ اَفْذِمْنَا وَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. (آمین)

۱۳۔ ربیع الثانی ۱۳۰۵ھ

بر سبیل تذکرہ

حاجہ داؤد مصلحی

۷۔ ۸۔ ۱۳۔ ۱۴۔ مطابق ۲۱۔ ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۸ء دارالعلوم حقانیہ کا وہ عظیم الشان سالانہ دستار بندی اجلاس منعقد ہوا۔ جو ظاہری و معنوی امتیازات و برکات کے لحاظ سے دارالعلوم کی تاریخ میں امتیازی اور افادگی حیثیت سے دور رس نتائج کا حامل رہے گا۔ اپنی روایتی آب و تاب، مسلمانوں کے بے پناہ خلوص و محبت، اکابرین و علمائے دین ملک و ملت کی بزرگانہ و مخلصانہ ہمدردیوں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم الاسلام فخر الامثل مولانا قاری محمد طیب صاحب قاضی مہتمم دارالعلوم کی شمولیت باہرکت نے اجلاس کی رونق افادیت اور کامیابی کو ادراج کمال تک پہنچا دیا۔

اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات و اکرامات ہی کا ثمرہ ہے کہ ابتداء تا سیمین دارالعلوم حقانیہ سے اکابرین دیوبند و بزرگان و مشائخ عظام کی مبارک توجہات اور نیک دعائیں اس جانب مبذول ہیں اور دارالعلوم حقانیہ نے اپنے مادر علمی، گہوارہ علم و عمل مرکز عقیدت، حصن حصین اسلام دارالعلوم دیوبند کے رشتہ محبت اور وابستگی کو سعادت و فلاح کامیابی و ترقی کا بہت بڑا سرمایہ سمجھا ہے، چنانچہ اس سال جب سالانہ اجلاس دستار بندی کے لئے حضرت الحدیث و المصطفیٰ قاری صاحب مرحوم کو دعوت دی گئی تو انہوں نے شرف پذیرائی بخشے ہوئے مذکورہ پانچویں مقرر فرما کر ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو دارالعلوم میں قدم رنج فرمایا۔

۲۱ اکتوبر کو فارغ التحصیل خلیفہ کی دستار بندی فرمائی اور جامع مسجد دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا، ان تقریبات میں حضرت قاری صاحب مدظلہ کے علاوہ پاکستان کے اکثر اکابر جیسے شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غور غشتی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواسی، شیخ الحدیث و التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی، علامہ مولانا شمس الحق صاحب الغفانی، مولانا محمد منتقی نعیم لدھیانوی مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی، مولانا محمد علی جالندھری، مولانا عبدالرحمان صاحب ہزاروی اور بے شمار ارباب علم و فضل موجود تھے۔

۲۱۔ ۲۲ اکتوبر کی درمیانی رات کو حضرت مہتمم صاحب مرحوم کی وہ بہترین سحر انگیز حکیمانہ تقریر ہوئی جس نے اہل علم و فضل و ارباب فکر و فہم اور عاشقہ المسلمین کے ہزاروں کے مجمع کو گھنٹوں تک یکساں مجبور کھا تھا۔ ہر جملہ میں حضرت جتہ الاسلام سیدنا امام محمد قاسم النانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے انوار و تجلیات کی جھلک اور قاضی علوم و معارف کا شان استمدال و عقلیت نمایاں تھا، منظر انوار کا سبب حضرت مہتمم صاحب مرحوم نے اپنے اس مخصوص روایتی و لکشی

خطاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں عقل و درایت کی پہنچ کیساتھ لکھنا مگر عام فہم انداز میں کائناتِ عالم کے اس اشرف و اعلیٰ نوع مخلوقات انسان کی حقیقت اور پھر اس کے مقاصد و منافع تحقیق اور وجوہاتِ افضلیت اور امتیازاتِ خصوصیت پر سیر حاصل بحث فرمائی اور اس ذیل میں بے شمار اسرار و حکم کی طرف رہنمائی کر کے قلم و نظر کے لئے ایک شاہرہ کھول دی۔

الحمد و ہریت، سائنس اور مادیت کے اس بیچانی و طوفانی دور میں ایسے ہی استدلال، زور بیان اور تجربہ و تحقیق سے مادیت اور مغربیت زدہ پریشان اذہان و افکار کو چیلنج کیا جاسکتا ہے اور ہم گمشدہ راہِ انسانیت کو اپنی حقیقت و مقام سے شناسا کرایا جاسکتا ہے آخر علومِ الہیہ ربانیہ کے سوا وہ کون سی خوبی ہو سکتی ہے جو اس ادنیٰ و ضعیف مخلوقِ خاکی انسان کو خلافتِ ربانی کے مقامِ جلیل پر کھڑا کر سکتی ہے؟ معارفِ نبوت و رسالت کے سوا وہ کون سی روشنی ہے جس کو لئے کر انسان ہدایت و سعادت کی باہر رُفیع "نیابتِ نبوت" پر فائز ہو سکتا ہے؟

انہی حقائق و معارف کی وجہ سے حضرت قاری صاحب موصوف نے اپنی تقریر میں ہماری رہنمائی کی ہے، بیان کی دلکشی، تقریر کی جاذبیت، مضامین کی افادیت اور جامعیت اور خود حضرت موصوف کی جامع الکملات پر کششِ شخصیت نے مجمع میں گمانِ غلیّی رُءُوسِہُمُ الطَّیِّبُ..... کا منظر پیش کر دیا تھا۔ اور جلسہ کے اختتام کے فوراً بعد ملک کے اطراف و اکناف سے اس تقریر کی مانگ شروع ہو گئی خود دارالعلومِ تھانیہ نے بھی ضروری سمجھا کہ ان ارشادات کو افادہ عام کے لئے شائع کیا جائے دورانِ تقریر میں بعض حضرات خصوصاً برادرِ عزیزِ مکرم و محترم مولانا شیرعلی صاحب فاضل و مدرس دارالعلومِ تھانیہ نے حتیٰ الوسع بلفظِ قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ تاہم ضبطِ بیان میں قدرے اجمال و کوتاہی ہونی لازمی تھی۔ جسکی وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ حضرت قاری صاحب مسودہ تقریر پر نظرِ ثانی فرمادیں، چنانچہ اسی غرض سے تیار شدہ مسودہ حضرت موصوف کی خدمت میں دیوینہ بھیج دیا گیا، حضرت قاری صاحب مرحوم نے تو اپنی اسفار، کثرتِ مشاغل کے باوجود گونا گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر مسودہ پر نظرِ ثانی فرمائی۔ اور توضیحِ تعبیرات تفصیلِ مضامین کے لئے خود حضرت کے الفاظ میں "باوجود غیر معمولی مصروفیت کے رات دن لگ کر اسے مرتب کیا اور گویا سارا مسودہ از سر نو خود ہی لکھنا پڑا۔"

اس بنا پر اب یہ بصیرت افروز تقریر ایک گرانمایہ تصنیف کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور اگرچہ کچھ دیر سے شائع ہو رہی ہے لیکن قیمتی اضافوں اور بے شمار نوآئید کی بنا پر یہ نکتہ پائی تاخیر، خیر و حسن کا موجب بن رہی ہے، ربِ جلیل اس علمی و تبلیغی احسان کے بدلے حضرت قاری صاحب کو تمام اہل علم اور مسلمانوں کی جانب سے اجرِ جزیل عطا فرماوے ﴿شَكَرَ اللَّهُ مَسَابِقَهُمْ﴾ اور قارئین کو فرمانِ خداوندی ﴿وَهَذَا وَإِلَى الطَّيِّبِ﴾ الایۃ کے مصداقِ ذمہ میں شامل کر دے، برادرِ محترم مولانا سید شیرعلی شاہ صاحب شکر یہ کے مستحق ہیں، جن کی شانہ و رُوسی و محنت سے یہ نسخہ گرانمایہ قارئین کے ہاتھ تک پہنچ رہا ہے۔ تسہیلِ فہم اور ترتیبِ مضامین کے لئے عنوانات ضروری سمجھے گئے، جو ناچیز کے

لگائے ہوئے ہیں اس لئے تعبیر مفہوم میں نقص و کوتاہی کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کی اہمیت و عظمت کی بناء پر اسے ظاہری خوبیوں سے بھی آراستہ کیا جائے، تاہم نا تجربہ کاری کی بناء پر پورے طور پر کامیابی نہیں ہو سکی۔ دوسرے ایڈیشن میں انشاء اللہ العزیز اس کا تدارک کیا جائے گا۔ یہ مجموعہ حضرت قاری صاحب کے تجویز کردہ نام ”انسانی فضیلت کا راز“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وَالْكِتَابُ يُقْرَأُ مِنْ عِنْدِ اَيْهِ

داریم تراز سنج مقصود نشان گر نہ فرسیدیم شاید تو بری

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَلَيْہِ یَرْجَعُ الْکَلِمُ الْمُنِیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُہُ

محمد سراج الحق سنان اللہ لہ

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ٹک

۳ شعبان ۱۴۱۳ھ - ۱۲ فروری ۱۹۹۹ء

تہنیت (تہریک ودعوت)

نُحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَوْبَرِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

آج بتاریخ ۶ ربیع الثانی ۱۳۷۵ھ احقر حسب دعوت حضرت مولانا محمد عبدالحق صاحب بانی دارالعلوم تھانویہ اکوڑہ خٹک حاضر ہوا۔ اور دارالعلوم ہی میں قیام کیا۔

آٹھ سال کے بعد اس سرچشمہ علم میں حاضری کا یہ دوسرا موقعہ ہے۔ ۱۹۵۵ء میں احقر اس وقت حاضر ہوا تھا جب کہ اس مدرسہ کے لئے نہ کوئی مستقل مسجد تھی نہ مکان۔ ایک مسجد میں غریبانہ انداز سے اساتذہ و تلامذہ نے کارِ تعلیم شروع کر دیا تھا لیکن آٹھ سال کے بعد آج دارالعلوم کو اس شان سے دیکھا کہ اس کے پاس شاندار عمارت بھی ہے۔ وسیع میدان بھی ہاتھ میں ہے۔

اس کے وسیع نظم و نسق کے لئے مختلف انتظامی شعبہ جات بھی ہیں۔ شعبہ تعمیر مستقل حیثیت میں اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ اور تعمیرات بھی روز افزوں ترقی پر ہیں۔ طلبہ کی کثرت ہے۔ اساتذہ ماہر فنون کافی تعداد میں جمع ہیں۔ ۲۶۰ طلبہ فارغ التحصیل کی دستار بندی بھی ہوئی جن میں مختلف پاکستانی علاقوں کے علاوہ کامل و قدحہار کے طلبہ بھی ہیں، ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے۔ خلق اللہ کا رجوع ہے، اعتماد ہے اور وہ پورے بھروسہ کے ساتھ پروانہ دار اس شمع علم کے ارد گرد نہایت عقیدت کے ساتھ جھوم کر کے آرہے ہیں۔

حتیٰ کہ مدرسہ کے جلسہ نے ایک ”عظیم الشان علمی جشن“ کی صورت اختیار کر لی ہے اور بلا تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج اسے صوبہ سرحد کی سب سے بڑی اور مرکزی درس گاہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ سات سال کی مختصر مدت میں یہ ظاہری و باطنی ترقیات بجز اس کے کہ کارکنوں کے، اخلاص و للہیت کا ثمرہ کہا جائے، اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ ان مخلصین میں رئیس المخلصین حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑوی ہیں جن کے اخلاص و ایثار کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک ماہر فن استاد کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں مقیم تھے۔ تقسیم ملک کے بعد یہ مجبوری انک میں مقیم ہوئے اور دارالعلوم دیوبند آج تک ان کی جدائی پر تالاں ہے۔

ان کی سادہ سب لوٹ اور مخلصانہ طبیعت اور خدمت ہی نے اس سات سال کی قلیل مدت میں اس کتب کو مدرسہ اور مدرسہ سے دارالعلوم بنادیا ہے۔ اس دارالعلوم کے احاطہ میں پہنچ کر احاطہ دارالعلوم دیوبند کا شہ ہونے لگتا ہے اور بالآخر یہ شہ یقین میں بدل جاتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقیقتاً اس نے اپنی صورت و سیرت میں

دارالعلوم دیوبند کی صورت و سیرت کو چھو کر لیا ہے اور وہ دارالعلوم دیوبند ہی بن گیا ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس سرچشمہ فیض اور اس کے بانی کو اپنے فضل و کرم کے سایہ میں تادیر قائم رکھے اور مسلمانان پاکستان کے لئے یہ مدرسہ نور ہدایت اور ینارہ روشنی ثابت ہو!

اے دعا از من و از جملہ جہاں آمین آباد

محمد طیب عفرلہ

مدیر ”دارالعلوم دیوبند“ داروہال اکوڑہ شگل

انسانی فضیلت کا راز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَنَابِتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یُّهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُّضِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَوَسَدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَیْ سَکَّاتِهِ بِلَدُنَّاسٍ نَبِیْرًا، وَدَاعِیًا اِلَیْهِ بِوَدْنِهِ وَبِرَاحًا مُبِیْرًا.

اُمَّا بَعْدُ اَفَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. وَاعْلَمِ اَیُّهَا الْاِنْسَاءُ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِیَؤُنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ؕ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاَسْمَاءِ عَلِمْتُمْ اَنْتَ الْغٰیْبُ الْمَحْکِیْمُ ؕ قَالَ یٰۤاَیُّهَا اَنْبِیَیْهِمْ بِاَسْمَاءِ هٰمْ فَلَمَّا اَنْبَیَیْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ؕ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمْتُمْ مَا تَبَدَّلُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَحْكُمُوْنَ ؕ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ ۝ ۱ ۝ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِیْمُ.

دارالعلوم کا موضوع اور مقصد..... بزرگان محترم! یہ اجتماع دارالعلوم حقیقہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ اور ہم سب اس جگہ جمع ہوئے ہیں اور دارالعلوم کا موضوع اور مقصد سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ظلمت جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے جانا ہے۔ اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے سوز و دل و مناسبتیں یہی تھیں کہ میں تقریر کے لئے علم ہی کا موضوع اختیار کروں اور غائبانہ اسی مناسبت سے اور حضرات مقررین نے بھی ایسی تقریروں میں اب تک علم ہی کا موضوع اختیار کیا ہے اور اسی موضوع پر تقریریں ہوتی رہی ہیں تاکہ علم کی ضرورت، فضیلت اور مطلوبہ تعلیم کی نوعیت پر روشنی پڑے، اسی مناسبت سے میں نے یہاں بتائیں اس وقت تلاوت کی ہیں، جن میں ان مذکورہ امور پر روشنی ڈالی گئی ہے اور جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کی مضبوط نوعیت و اہمیت بیان فرمائی ہے اور واضح فرمایا ہے کہ علوم کی لاکھوں میں وہ کون سا علم ہے جو مغلوب اور نافع ہے؟ اور کیا اس کے آثار ہیں؟

اس وقت ان کی مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے شرح کرنا مقصود ہے، خدا کرے آپ سمجھ سکیں، میری

زبان اردو ہے اور اوپر کی کچھ طالب علمانہ بھی ہے۔ جس میں طبعی طور پر کچھ عربی الفاظ بھی آئیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کے سمجھنے میں صوبہ سرحد کے بھائیوں کو کچھ دقت ہو۔ تاہم میں سہی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سہل الفاظ میں اپنے مافی الضمیر کو ادا کروں، اور بات کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کروں۔ امید ہے کہ اگر کوئی خاص لفظ یا جملہ کچھ میں نہ آ سکے تو مجموعی طور پر مطلب ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ اور بھی کچھ نہیں تو ثواب تو بہر حال مل جائے گا۔ جو سمجھنے پر موقوف نہیں صرف سننے پر موقوف ہے۔

مقدمہ و تمہید..... قبل اس کے کہ میں ان آیات کی تفسیر کے متعلق کچھ عرض کروں ایک مختصر بات جو بطور مقدمہ و تمہید ہوگی، بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک نے یہ کائنات بنائی تو اسے پوری طرح سجایا اور آراستہ بھی کیا اور اس میں طرح طرح کی ضرورتیں بھی مہیا فرمائیں۔ زمین کا فرش بنایا اور اطلاع فرمائی کہ: ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ الْأَرْضَ بِرَاقًا﴾ ① اور زمین کو فرش بنایا اور فرش پر آسمان کا خیمہ تانا اور اسے ایک محفوظ چھت بنادیا۔ چنانچہ بتلایا کہ: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ ② اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت، اس چھت میں روشنی کے قدیل لٹکائے تاکہ اس مکان کی فضا میں روشن رہیں اور فرمایا: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ③ ”برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے اور ان میں روشن چراغ (سورج) اور روشنی بخش چاند رکھا۔“ پھر ان ستاروں کو چھت کیلئے سامانِ زینت بھی کر دکھایا اور اطلاع دی کہ: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ﴾ ④ ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو زینت سے جو ستارے ہیں۔ پھر اس فرش خاک کو بستر بنا کر ایک وسیع ترین دسترخوان بھی بنایا جس سے ہر قسم کے غلے، ترکاریاں، پھل، غذائیں اور دوائیں لگائیں۔ جس سے ہر قسم کے میٹھے کئے، نمکین اور دوسرے ذائقوں کے پھل اور دانے نکلنے چلے آتے ہیں اور مطلع فرمایا کہ: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ خَبَأً مُتَرَاجِجًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِنْ ظُلُمِهَا فَنُتَوَانٌ ذَاتِ بُرْءٍ يُوْجِثُ مِنْ أَغْصَابٍ وَالْمُزْنُ يُنْزَلُ وَالرَّوْثَانُ مُنْشَبِهًا وَغَيْرَ مُنْشَبِهٍ﴾ ⑤ ”ان سبزیوں کو نمایاں کرنے اور حیات بخشنے کے لئے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں رکھیں اور فرمایا کہ:“ ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَافِحَ﴾ ⑥ پھر زمین کو فرش اور خوانِ نعمت بنانے کے ساتھ راہ و در بھی بنایا جس میں جگہ جگہ چلنے پھرنے کے راستے رکھے اور فرمایا کہ: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ ⑦

مقصود تخلیق کائنات..... غرض یہ کائنات ایک عظیم ترین بلڈنگ اور رفیع الشان قہر کی حیثیت سے تیار فرمائی

① ہمارہ: ۱۔ سورۃ البقرۃ: الآیۃ: ۲۲۔ ② ہمارہ: ۱۹۔ سورۃ الفرقان: الآیۃ: ۶۱۔ ③ ہمارہ: ۲۳۔ سورۃ الصافات: الآیۃ: ۶۔

④ ہمارہ: ۷۔ سورۃ الانعام: الآیۃ: ۹۹۔ ⑤ ہمارہ: ۲۹۔ سورۃ النوح: الآیۃ: ۱۹۔ ⑥ ہمارہ: ۳۰۔

جس میں کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہنے سہنے، سونے جاگنے اور کام کاج کرنے کے سارے سامان فراہم فرمائے، اس کائنات کی یہ ساخت اور بناوٹ کا یہ خاص اندازِ پکار پکار کر زبانِ حال سے بتا رہا ہے کہ ضروریاتِ زندگی سے لبریز یہ مکان کسی ضرورت مند کیمین کے لئے بنایا گیا ہے، خود مقصود نہیں ہے، یعنی اس میں کسی کو بسانا مقصود ہے، محض مکان بنانا مقصود نہیں اور بلاشبہ کسی ایسے کیمین کو آباد کرنا مقصود ہے جو ان سامانوں کا حاجت مند بھی ہو اور اس میں ان سامانوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہو، تاکہ یہ سارے سامان ٹھکانے لگیں اور اس کیمین سے اس مکان کی آبادی اور زیست ہو، کیونکہ مکان کیمین کے بغیر ویرانہ، وحشت کدہ اور بے رونق ہوتا ہے، سو اس عالم میں ابراوی کاروبار اور اقتصادی، تصرفات دیکھنے سے انداز ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں بسنے والی ذی شعور اور حساس مخلوق جو اس کائنات کو استعمال کر سکتی ہے۔ چارہی قسم کی ہے۔

ذی شعور اور حساس مخلوق کی چار اقسام..... ایک حیوانات ہیں جن میں سینکڑوں انواع گھوڑا، گدھا، بیل، بکری، طوطا، مینا، شیر، بھیریا، سانپ، بچھو، چرند، پرند، درند وغیرہ ہیں۔ دوسرے جنات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر آثار سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اور ہلکا نسل مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تیسرے ملائکہ ہیں جو نوری ہونے کے سبب لطیف اور نادیدہ ہیں۔ مگر اپنے آثار کے لحاظ سے مشل دیدہ ہیں اور نرمادہ ہونے اور نسل کشی سے بری ہیں اور چوتھے نئی نوع انسان ہیں جو زمین کے ہر خطہ میں بسے ہوئے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، یہی چار مخلوقات ہیں، جو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے اندر احساس و شعور رکھتی ہیں اور اس کائناتی بلڈنگ کے باشندے۔ چار وزارت ہونے کی مستحق ہیں، اس زمین آسمان میں ان کے حقوق ہیں اور وہ ملک کائنات کی طرف سے ان کے حق دار بنائے گئے ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے حقوق کو پامال کرے۔ یا انہیں منافع دینا سے بے حق کر دے۔ غذا، مکان، تن پوشی اور درہن سہن وغیرہ میں ان سب کے حقوق قائم ہیں۔ انہیں حق ہے کہ رہنے کے لئے مکان تلاش کریں۔ غذا کے لئے مناسب حال کھانا مہیا کریں۔ اندر میں صورت جو بھی ان میں سے کسی کے جائز حق میں رخنہ انداز ہوگا، وہ بلاشبہ مجرم اور مستحقِ سزا ہوگا۔

ہر نوع کے مستقل حقوق اور اسلام میں ان کی حفاظت..... چنانچہ شریعت اسلام نے جس طرح انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح حیوانات کے حقوق کی بھی پوری پوری حفاظت و رعایت فرمائی ہے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک اونٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلبلاتا ہوا حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بہ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ دیا اور بلبلاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بذراہ اس کے مالک کو، مالک حاضر کیا گیا، فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ناداتا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ شکایت بجا ہے واقعی میں اس جرم کا مرتکب ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا۔

در بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی چند مثالیں..... بعض صحابہ رضی اللہ عنہم چڑیا کے بچے پکڑ لائے اور وہ ان کے سروں پر منڈلاتی ہوئی پریشان حال اڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے پھڑوا دیے کہ کیوں ان کی آزادی سلب کرتے ہو اور کیوں ان کی ماں کو ستاتے ہو۔ کیڑے، مکڑے، زمین میں سوارخ کر کے اپنے رہنے کا ٹھکانا کرتے ہیں تو احادیث میں ممانعت آئی ہے کہ کسی سوارخ کو تاک کر اس میں پیشاب مت کرو، اس میں جہاں تہیاری یہ مصلحت ہے کہ اس سوارخ سے کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہیں اس جانور کی بھی یہ مصلحت ہے کہ بے وجہ اس کے گھر کو خراب کر کے اسے بے گھر مت چٹاؤ، اور اس کے ٹھکانے کو گندہ مت کر دو کہ اس کا تمہیں حق نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک دیہاتی کے یہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلائی کہ یا رسول اللہ! یہ دیہاتی مجھے پکڑ لیا ہے اور سامنے پہاڑی میں میرے بچے بچو کے تڑپ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر کے لئے کھول دیجئے کہ میں انہیں دودھ پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو وعدہ خلافی تو نہ کرے گی! عرض کیا یا رسول اللہ! میں سچا وعدہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا اور وعدہ کے مطابق دودھ پلا کر فوراً واپس آگئی آپ نے اس کے گلے میں وہی رسی پھر ڈال دی۔ اور اسے بدستور باندھ دیا اور پھر اس دیہاتی کو واقعہ سنا کر سفارش فرمائی کہ اسے کھول کر آزاد کرو۔ چنانچہ اس نے کھول دیا اور وہ اچھلتی کودتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی ہوئی پہاڑ میں اپنے بچوں سے جا ملی۔

اس واقعہ سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق کی رعایت فرمائی جانور کی رعایت تو اس کو کھول دینے سے فرمائی، تاکہ ہرنی کی نامتائی کی رعایت ہو اور بچوں کو بھوکا مرنے دیکھ کر اس کا دل نہ دکھے، بچوں کی رعایت ان کی جان بچا کر فرمائی کہ وہ ضائع نہ ہوں۔ انسانی حقوق کی رعایت یہ ہوئی کہ ہرنی کو اس کے واپس ہونے پر دوبارہ باندھ دیا تاکہ واضح ہو کہ انسان کو جنگل سے جانور پکڑ لانے اور اسے پالنے یا استعمال کرنے کا حق ہے۔ جس میں رخصت نہیں دلا جاسکتا اور ساتھ اس میں وقائے عہد کی بھی تعلیم ہے کہ جب جانوروں تک وقائے عہد لازم ہے تو اس عقل مند انسان پر کیوں نہ ہوگا؟

حیوانات کے حقوق..... فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ شہر کے پالتو جانوروں اور کام کاج کے حیوانات کے لئے خور و معر (شہر کے قرب و جوار) میں لازمی ہے کہ کچھ زمینیں خالی چھوڑی جائیں، جن میں کھیتی باڑی کچھ نہ ہوتا کہ جانور اس میں آزادی سے چریں اور گھاس اور پانی استعمال کر سکیں اور انہیں ان کا جائز حق ملتا رہے اور ان کی آزادی برقرار رہے۔

نیک طبیعت اور پاک نہاد انسانوں نے ہمیشہ ان جانوروں کے حقوق کی رعایت کی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب کھانا کھانے کے بعد روٹیوں کے چھوٹے ٹکڑے اور کسے تو

چھتوں پر ڈلوادیتے تھے کہ یہ پرندوں کا حق ہے اور کھانے کے ذرائع اور بحورے کو حیوانوں کے سوراخوں پر رکھوا دیتے تھے یہ ان نیتے اور ضعیف جانوروں کا حق ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانور کا دل دکھانا، اور اسے ستانا ہرگز جائز نہیں۔ ایک نیک شخص محض اس لئے جہنم میں جھونک دیا گیا کہ اس نے نبی کو کوٹھڑی میں بند کر کے بھوکا پیاسا مار دیا تھا اور ایک فاحشہ عورت محض اس لئے جنت میں پہنچادی گئی کہ اس نے ایک بڑے ہونے پیاسے کتے کو پانی پا کر اس کی جان بچالی تھی۔ جیسا کہ احادیث میں اس کا تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔

شریعت اسلام نے جانوروں کے ذبیحہ میں اس کی رعایت کا حکم دیا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کر دو کہ اس کا دل دکھے اور وہ اپنے نبی نوع کے فرد کو ذبح ہوتے دیکھ کر دہشت سے خشک ہونے لگے، بہر حال حیوانات کے اس دنیا میں رہنے سہنے، کھانے پینے اور امن و آزادی کے حقوق ہیں، جن کی حفاظت کا حکم اور ان کے ضائع کرنے کی ممانعت ہے۔

ہاں کوئی جانور شریعت اور رموز کی حدود سے بے شک بند کرنے یا مار دینے کے حقوق بھی دئے گئے ہیں، سو یہ جانور ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، شریعت انسان کیلئے بھی حدود و قصاص، جہم و جہنم، قید و بند اور قتل و غارت وغیرہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ رموز کی جانور مثل سانپ اور بچھو کو حرم میں بھی پناہ نہیں دی گئی اور ”فَقُتِلَ السُّعُودِيُّ قَبْلَ الْاِبْتِلَاءِ“ کا معاملہ رکھا گیا ہے مگر اس سے حیوانات کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جنات کے حقوق..... اسی طرح جنات بھی اس جہان کے باشندے ہیں، جن کے حقوق ہیں، انہیں مکان غذا اور رہنے کا حق دیا گیا ہے جسے پامال کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ جس طرح وہ دیرانوں میں رہتے ہیں ویسے ہی انہیں حق دیا گیا کہ ہمارے گھروں میں بھی بود و باش اختیار کریں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گھر میں بھی جنات بسے ہوئے ہیں چوں کہ وہ اپنے کام میں گئے رہتے ہیں اور ہم اپنے کام میں، اس لئے ہمیں پناہ نہیں چلا کہ کوئی جن ہمارے گھر میں آباد ہے، البتہ جو بد طبیعت اور شرعی نساوی ہوتا ہے اور ہمیں ستاتا ہے تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ فلاں گھر میں آسیب کا اثر ہے اور عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ عملیات سے اس جن کو بند کریں یا جلا ڈالیں۔ بہر حال جب جنات بدی پر آجائیں تو پھر ان کا مقابلہ، بلکہ مقاتلہ کی اجازت بھی دی گئی ہے۔

جنات میں مختلف صفات و مذاہب..... ورنہ جہاں تک نیک اور مومن جنات کا تعلق ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنے گھروں سے انہیں نکالنے کی فکر میں رہیں۔ بلکہ ان کی طاقت اور نیکی سے خود ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ رہی بدی اور ایذا رسانی، سو وہ انسان کی بھی گوارا نہیں کی گئی چہ جائیکہ جنات کی کی جاتی۔ بہر حال یہ واقعہ ہے کہ جنات میں ہر قسم کے افراد ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی، مشرک بھی ہیں یہودی و نصرانی بھی چنانچہ قرآن کریم نے اس طرف کھلا اشارہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمان کے دروازوں

تک آجاسکتے تھے اور ملائکہ کی گفتگو سے وحی خداوندی کے کچھ الفاظ چمک لاتے تھے، جس میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر اپنے معتقدوں کو سناتے اور پھر غریب دانی کے دعوے کر کے مخلوق کو اپنے دامن میں پھانستے۔ حضور کی بعثت کے وقت ان کا آسمانوں کی طرف چڑھنا بند کر دیا گیا تو انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ کیا نیا حدیث پیش آیا ہے، جس نے ہم پر یہ بندش عائد کر دی اور یہ کون سی نئی بات ظہور میں آئی ہے جس کی بدولت ہم پہ یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ چنانچہ کچھ جنات اس وجہ کی تلاش میں نکلے اور مشرق و مغرب میں گھومے۔ کسی نے مغرب کی راہ لی اور کسی نے مشرق کی، کسی نے شمال کو چھانا اور کسی نے جنوب کو ان میں سے ایک جماعت کا گزر رکہ میں ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا طرز و انداز نرالا اور ہادیانہ دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اس ہدایت کی زنجیر ہمارے شر کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے کہ بس یہی وہ بات ہے جس سے ہم پر اور ہمارے شر کی افعال پر یہ پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے جا کر اپنے بھائیوں کو اطلاع دی کہ: ﴿اَنَا سَجَعْنَا قُرْآنًا غَجِبْنَا ۝ يَهْدِي إِلَى الْهُدَىٰ فَأُولَٰئِكَ الْفَرِيقُ﴾ ① ”ہم نے تو عجیب قسم کا کلام پڑھا ہوا سنا ہے جو نیکی کے راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لائے۔“ جس سے معلوم ہوا کہ ان میں کافر بھی تھے جو بعد میں ایمان لائے تو ان میں کافر و مومن کی دونوں نواح نکلیں پھر آگے فرمایا: ﴿وَلَنْ نُشِيرَكَ بِهِنَا آخِذًا﴾ ② ”اور ہم اب ہرگز شرک نہیں کریں گے نہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں موصد و مشرک کی تقسیم بھی تھی کچھ مشرک تھے اور کچھ موصد آگے فرمایا: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ ③ ”اور یقیناً ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، اس سے کہ اس کی کوئی بیوی اور بیٹا ہو۔“ معلوم ہوا کہ ان میں بعض عیسائی تھے، جو عقیدہ زوہیت اور ابنیت کے قائل تھے، آگے فرمایا: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ مَسْجِدُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ ④

”اور ہم میں سے یہ یوقوف اللہ تعالیٰ پر حد سے زیادہ جھوٹ اور افتراء باندھتے تھے۔“ معلوم ہوا کہ ان میں لحد بھی تھے۔ جو اپنی سفاہت اور بد عقلی سے خدا پر جھوٹ باندھ کر غیر دین کو دین باور کراتے تھے، اور وہی ایسی کے نام سے اپنے تجلیات قاسدہ پھیلانے کے عادی تھے، بہر حال اس سے واضح ہوا کہ جنات میں مختلف فرقے اور مختلف خیالات و عقائد کے افراد پائے جاتے ہیں۔ تاہم اس سے ان کے قدرتی حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بدکاروں کو سزا اور سزائش کی جائے جیسے انسان کو کی جاتی ہے، لیکن ان کے حقوق کو نہیں روکا جاسکتا۔

جنات کے ساتھ رشتہ زوہیت؟ حتیٰ کہ ان سے زوہیت کا رشتہ بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ فقہاء میں یہ بحث ہے کہ مسلم جن عورت سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء نے اس نکاح کو جائز کہا ہے بعض نے ناجائز، جس کی نظر اس پر ہے کہ نکاح جنس سے ہوتا ہے نہ کہ غیر جنس سے، وہ یہ نکاح جائز نہیں قرار دیتے، کیونکہ

① پارہ ۲۹، سورۃ الجن، الآیہ: ۲، ۱۔ ② پارہ ۲۹، سورۃ الجن، الآیہ: ۲۔

③ پارہ ۲۹، سورۃ الجن، الآیہ: ۳۔ ④ پارہ ۲۹، سورۃ الجن، الآیہ: ۴۔

یہ نکاح ایسے ہی ہوگا، جیسے آدمی بکری یا گائے سے نکاح کرے تو جانور بیچہ غیر جنس ہونے کے محل نکاح ہی نہیں اس لئے نکاح نہ ہوگا، اور جن کی نظر اس پر ہے کہ جنات میں شعور ہے اور وہ شریعت کے مخاطب اور احکام کے مکلف ہیں، نیز انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ نکاح جائز قرار دیتے ہیں۔ بہر حال جنات کے مختلف حقوق ہیں، کچھ مکان کے ہیں، کچھ غذا کے حقوق ہیں۔ کچھ پردہ ہونے کے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ رشتہ زوجیت کے بھی ہیں۔ ان کی رعایت لازمی ہے۔

جنات کو وعظ و تلقین..... حدیث شریف میں آتا ہے ① کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نصیبین کے جنات کا ایک وفد آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے بھائیوں کی ایک جماعت فلاں جگہ جمع ہوئی ہے، آپ تشریف لا کر انہیں وعظ و نصیحت فرمائیں اور ان سے متعلق مسائل بیان فرمائیں ان کے کچھ سوالات بھی ہیں، جن کا حل چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے، جس پر جنات کا یہ جلسہ جمع ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس دائرہ سے باہر نہ نکلیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عجیب عجیب قماش کے لوگ اس دائرہ کے باہر سے گزر رہے ہیں، لیکن دائرے کے اندر نہیں آ سکتے۔ ان کی آوازیں بھی آتی تھیں، بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجمع میں پہنچے اور وعظ فرمایا اور مسائل بتلائے، اسی میں فرمایا کہ کوئی انسان ہڈی سے استخوانہ کرے اور وجہ یہ فرمائی کہ: ”فَإِنَّهَا زَادَتْكُمْ مِنْ الْجَعْنِ“ ”کیوں کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔“ جس سے واضح ہوا کہ ان کی غذا کے حقوق کو تلف کرنا جائز نہیں پھر حدیث ہی میں ہے کہ جب آپ لوگ ہڈی سے گوشت کھا لیتے ہیں تو یہ ہڈیاں جنات کو ”پر گوشت“ ہو کر ملتی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان ہڈی سے استخوانہ کرتے تھے، جس پر جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استخوانہ کی ممانعت فرمائی، جس سے جنات کے غذائی حقوق کی حفاظت ثابت ہوئی اور یہ کہ ہمیں ان کے حقوق تلف کرنے کا کوئی حق نہیں، اسی طرح مکانات سے بے وجہ انہیں اجازت نا جائز نہیں جب تک کہ وہ تکلیف پہنچانا شروع نہ کریں۔

حقوق ملائکہ..... یہی صورت ملائکہ کی ہے وہ بھی اس مکان کے باشندے ہیں، کچھ آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ زمین میں اور ان کے بھی حقوق ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ چار انگلی جگہ آسمانوں میں خالی نہیں جہاں ملائکہ نہ ہوں اور مشغول عبادت نہ ہوں، عالم بالا کے ملائکہ الگ ہیں اور عالم سفلی کے الگ اور جہاں وہ مقیم ہیں وہ ان کا مسکن ہے، وہاں سے انہیں تکلیف دے کر اٹھانا جائز نہیں، مثلاً ملائکہ کو نفرت ہے بدبو سے اور رغبت ہے خوشبو سے، اس لئے

① الصبیح للبخاری، کتاب المناقب، باب ذکر الجن، ج: ۱، ص: ۲۶، مسند احمد، حدیث عبد اللہ بن

مسعود، ج: ۱، ص: ۳۵۸، رقم: ۳۳۸۱

ایسے مکانات جو ملائکہ کے اجتماع کے ہیں، انہیں بدبو سے آلودہ کرنا جائز نہیں، مساجد ملائکہ کے اجتماع کی جگہ ہے تو وہاں خوشبو کا مکان مطلوب ہے اور بدبو سے بچانا مطلوب ہے، مساجد میں بخور اور ہر خوشبو یا ت کا جلانا شرعاً مطلوب ہے تاکہ ملائکہ کو راحت پہنچے اور پیاز کھا کر بلا منہ صاف کئے مسجد میں جانا مکروہ ہے تاکہ انہیں اذیت نہ ہو، حدیث میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والوں کے لئے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، جب تک ان کی ریاح خارج نہ ہو اور وضو نہ ٹوٹے ایسا ہوتے ہی استغفار بند ہو جاتا ہے کہ اس سے ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ایسے بندوں سے رخ پھیر لیتے ہیں، گویا ہم بدبو سے انہیں ان کے مکان سے اجاڑ دیتے ہیں، جس کا ہمیں حق نہیں۔

ملائکہ کی بدبو اور جھوٹ سے نفرت حدیث میں ہے کہ: جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتہ وہاں سے دور چلا جاتا ہے گویا جھوٹ کی گندگی پھیلا کر ان سے ان کا مکان چھین لیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا حق ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر بھی ہوں اور اپنی مقررہ جگہ پر مستحکم ہوں تو آپ ان کو بھگا دیں اور ان کی جگہ چھین لیں، البتہ جن ناپاک افراد کو پاک مکانون میں آنے کا حق نہیں ہے، انہیں نکالا جائے تو بات انصاف کی ہوگی، جیسے حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اسے بھگائی دینا چاہئے، بہر حال اسی طرح ملائکہ کی غذا ذکر اللہ ہے تو اس ذکر اللہ سے روکنے کی حرکت کرنا ان سے غذا چھین لینا ہے جیسے پہلے آچکا ہے کہ گندگی پھیلا کر ناپاکی کی باتیں کرنا جس سے انہیں تشویش اور اذیت ہو، بہر حال ملائکہ کے حقوق بھی جنات اور حیوانات کی طرح ہیں، جن کا تلف کرنا جائز نہیں۔

انسان کے حقوق چوتھی ہاشور مخلوق انسان ہے تو اللہ نے اسے بھی زمین آسمان میں حقوق دیئے ہیں، کھانے کا حق، اوڑھنے کا حق، غذا کا حق، مکان کا حق، آزادی کا حق، اسے بھی حق تعالیٰ نے اس زمین پر آباد کیا ہے، پس زمین ان چاروں مخلوقات حیوان، جن، فرشتہ اور انسان کا مکان ہے، جس پر وہ آباد ہیں، ان چاروں مخلوقات سے حق تعالیٰ کا معاملہ الگ الگ ہے، حیوان سے جو معاملہ ہے الگ ہے، حیوان سے جو معاملہ ہے وہ جنات سے نہیں ہے جنات سے جو معاملہ ہے وہ ملائکہ سے نہیں، جن و ملک سے جو معاملہ ہے وہ انسان سے نہیں۔ مثلاً جانوروں سے معاملہ یہ ہے کہ انہیں قابل خطاب نہیں سمجھا گیا اور کوئی امر نہی انہیں نہیں دیا۔ کوئی قانون ان کے لئے خطابی رنگ میں نہیں اتارا گیا کہ یہ کرہ اور یہ نہ کرہ کیوں کہ انہیں فہم خطاب کا مادہ ہی نہیں، نہ عقل ہے نہ فہم، اور ہے تو بہت ہی ادنیٰ جوش نہ ہونے کے ہے اور وہ بھی صرف اپنے مقاصد سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ اپنی غذا رہنے کی جگہ اور دیگر ضروریات کو سمجھ سکیں اور مہیا کریں۔

حیوانات کی پیدائش سے متعلقہ مقاصد مگر وہ امور کلیہ اور اپنی تمام بنی نوع کے مفاد کی کو سمجھنے کیلئے کوئی اہلیت نہیں رکھتے، صرف اپنا شخصی محدود مفاد جانتے ہیں اور بس؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو فہم و عقل مل جاتا تو کیا حرج تھا؟ جواب یہ ہے کہ جن مقاصد کے لئے جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں عقل و فہم کی ضرورت ہی نہیں بلکہ

عقل خارج ہوتی ہے اور وہ مقاصد بھی پورے نہ ہو سکتے ان سے معلقہ مقاصد یہ ہیں، جنہیں اس آیت میں جمع کر دیا گیا ہے قرآن حکیم نے فرمایا: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَكُونُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ① ”ہم نے چوبایوں کو پیدا کیا کہ ان میں تمہارے گرمی کا سامان ہے اور سردی دفع کرنے کی صورت مہیا ہے۔“

چٹاں چم ان حیوانات کے اون سے گرم کپڑے ٹوپی اور کبل وغیرہ بناتے ہو، ان کی کھالوں میں تمہارے نئے کئی قسم کے منافع ہیں، اوڑھنے کے، بچانے کے، زینت کے خیسے بنا کر رہنے سہنے اور ﴿مِنْهَا تَكُونُونَ﴾ اور ان میں سے غم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ اور تمہارے لئے ان جانوروں میں رونق و جمال کا سامان ہے کہ تم ان سے اپنے ٹھاٹھ بانٹھ اور کروڑ کی شائیں قائم کرتے ہو۔ سرکاری، قومی اور گھریلو تقریبات میں ان کا جلوس نکالتے ہو۔ گھوڑوں، ہاتھیوں، اونٹوں اور غنچروں پر پیش قیمت زین، قیمتی ہودے اور زرین جھولے کس کر اپنا جاہ و خشم دکھلاتے ہو جو ایک انتہائی زینت کا مظاہرہ ہے۔ ﴿وَتَحْبِبَلْ أَنْفُسَكُمْ إِلَىٰ تَلَذُّهُمْ تَكُونُوا بِلَبِيبِهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ﴾ ② ”اور ان کے ذریعہ تم بوجہ لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان منتقل کرتے ہو جس کو تم ان کے بغیر مشقت کثیر سے بھی مشکل ہی سے منتقل کر سکتے۔“

حیوانات کو عقل و فہم سے محروم رکھنے کی حکمت..... ان منافع اور حیوانات کے ان خلفی مقاصد پر غور کرو۔ تو ان کے لئے فہم و عقل کی ضرورت نہ تھی، بلکہ عقل ان میں خارج ہوتی کیوں کہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان ان پر سوار ہوتا، زین رکھتا، یا بوجہ لادتا تو عقل مند جانور کہتا کہ ذرا ٹھہریے پہلے یہ ثابت کیجئے کہ آپ کو مجھ پر سواری کرنے یا بوجہ لادنے کا حق ہے یا نہیں؟ اب آپ دلائل بیان کرتے وہ اپنی عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا، تو سواری اور بوجہ تو رہ جاتا بحث چھڑ جاتی، اور اگر کہیں بحث میں جانور غالب آجاتا تو آپ کھڑے نہ نکلتے رہ جاتے، بلکہ ممکن ہو جاتا کہ وہی آپ پر سواری کرتا، ظاہر ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی، ہر حیوان سے کام لینے وقت یہی منظر ہ بازی کا بازار گرم رہتا نہ پیش ہیئت جوت سلکا، نہ گھوڑے سواری نے جاسکتے نہ حلال جانوروں کا گوشت کھانا جاسکتا، سارے کام تجارت وغیرہ کے معطل ہو جاتے اور انسان کو ان حیوانوں کے منظر سے کبھی بھی فرمت نہ ملتی اور یہ ساری خرابی حیوانوں کو عقل و فہم ملنے سے ہوئی پھر آپ کی تعلیم گاہوں میں بھی وہ علم حاصل کرنے جمع ہوتے، اور ایک ہی کلاس میں گھوڑے، گدھے کتے سب جمع رہتے، بلکہ جنگلوں سے شیر، بھیر، بیلے، ریچھ، گیزر بھی جمع ہوتے، تو آپ کو علم حاصل کرنا وہاں جان بن جاتا، غرض عیسیٰ اور عیسیٰ کا خانے سب کے سب درہم برہم ہو جاتے اس لئے شکر کیجئے کہ اللہ نے انہیں عقل و فہم نہیں دیا۔ جس سے آپ کے کام کاج چل رہے ہیں۔

① پارہ: ۴ سورۃ النحل، الآیہ: ۵-۶۔ ② پارہ: ۱۴ سورۃ النحل، الآیہ: ۷۔

بے عقلی بھی نعمت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عقل نعمت ہے، اسی طرح بے عقلی بھی نعمت ہے، حیوانات کی بے عقلی ہی سے انسان قائمہ اُمید رہا ہے، حتیٰ کہ جو انسان بے عقل اور بے وقوف ہیں وہ عقلمندوں کے محکوم ہیں۔ جس سے لیڈروں کی حکمرانی چل رہی ہے بے وقوف نہ ہوتے تو لیڈروں کو غذا نہ ملتی، اگر بے فہم نہ ہوتے تو لیڈری کی دکان نہ چل سکتی۔ پس کہیں عقل نعمت ہے تو کہیں بے عقلی نعمت ہے، اس لئے جانوروں میں مادہ عقل نہ ہونا ہی نعمت ہے جس سے ان سے مختلف قسم کے کام بلا بحث و مجادلہ نکل لئے جاتے ہیں۔ درندہ گرائں میں عقل ہوتی تو یہ تمام منافع جو انسان ان سے لیتا ہے، پایا ہی ہو جاتے۔ حاصل یہ نکلا کہ جانوروں کی پیدائش سے جو مقاصد متعلق ہیں۔ ان میں عقل کی ضرورت نہ تھی، اس لئے ان کو ان کے فرائض کی وجہ سے بے سمجھ رکھا گیا تاکہ وہ انسان کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں اور جب عقل و فہم ان کو نہیں دیا گیا تو ان سے خطاب کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ ان کے لئے کوئی شرعی قانون اتارا جاتا اور وہ مخاطب اور مکلف بنائے جاتے، پس ان کے لئے نہ امر ہے نہ نہی نہ شریعت آئی نہ کوئی تشریحی قانون صرف لائق اور ذمہ دار ہے جس سے دو کام پر لگے رہیں اور نگہ رہتے ہیں، اور روز و شب مشغول و منہمک ہیں۔

ملائکہ کو خطاب خدا کی نوعیت ملائکہ کو خطاب تو کیا مگر خطاب تکلمی نہیں کیا کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو بلکہ خطاب تشریفی کیا جو اعزازی اور نکرہ کی ہے، جیسے بادشاہ کسی مقرب سے باتیں کرے تو اس سے اس کی عزت بڑھائی اور مرتبہ بلند کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ پابند بنانا۔ پس ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کلام بھی فرمایا مفلح بھی کی مگر ان پر کوئی شریعت نہیں اتاری کیوں کہ احکام و دینی قسم کے ہوتے ہیں یا کرنے کے یا نہ کرنے کے کام خیر کے ہوتے ہیں، جن سے خیر کا حصول مقصود ہوتا ہے اور نہچنے کے شر کے ہوتے ہیں، جس سے شر کا دفعہ مقصود ہوتا ہے، جیسے بدکاری، دغا بازی، رشوت ستانی، زنا کاری، شراب خوری، چوری، سرزدوری، بغاوت، ترور سرکشی وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ ملائکہ میں شر اور برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، تو انہیں نہچنے کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ ہدی نہیں کر سکتے تو ان میں ہدی سے نہچنے کا حکم دینا عاجز کو امر کرنا تھا، جو سراسر غلافِ حکمت ہے اور حق تعالیٰ حکیم مطلق ہیں وہ خلاف حکمت بات سے بری اور منہرہ ہیں، رہی غیر تو وہ ان کا طبعی تقاضا ہے جسے وہ بے تقاضائے طبیعت کرنے پر مجبور ہیں اور ہمد وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں۔ سجد بھی کرتے ہیں اور اپنی صلیح پاک ہی سے منشاء خداوندی کو پہچانتے ہیں۔ اس لئے ان کو شریعت کے ذریعے کو سچوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں امر خیر کرنے کے لئے کسی قانون سے تنبیہ کی جاتی۔ پس جیسے ہمارے حق میں کھانا پینا، سونا جاگن وغیرہ طبعی بات ہے اسی طرح تمام امور خیر عبادت منسی، پاکدامنی صفائے باطن و ظاہر اور سلامتی ملائکہ کے حق میں ضعیف بات ہے ایک شریعت آئے یا نہ آئے وہ اپنے تقاضائے صلیح سے ہمیشہ منجلی کریں گے، اس لئے امور خیر

کیلئے بھی کسی شرعی تکلیف اور قانونی خطاب کی ضرورت نہ تھی، بہر حال ملائکہ کو نہ امر شرعی کی ضرورت نہ نہی شرعی کی اس لئے ان سے خطاب تکلفی نہیں کیا گیا، ملائکہ کو خطاب کیا گیا، مگر تکلفی خطاب نہیں کیا گیا۔

جنات کو تکلفی خطاب کیا گیا مگر مستقل نہیں..... رہے جنات تو ان کو خطاب بھی کیا گیا اور تکلفی خطاب کیا گیا، مگر خطاب مستقل نہیں کیا گیا یعنی خود ان پر براہ راست کوئی شریعت نہیں اتاری گئی اور براہ راست ان کی نوع کو کوئی شرعی تکلیف دی گئی، بلکہ انسان کے واسطے سے انہیں بھی شریعت کا مخاطب بنایا گیا اور دین میں انسانوں کے تابع رکھا گیا چنانچہ ان میں جو یہودی ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیح ہیں تو رات خود ان کی نوع پر نہیں اتری، جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبیح ہیں، انجیل خود ان کی نوع پر نہیں اتری اور جو مسلمان ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنائے گئے ہیں، خود قرآن براہ راست ان پر نہیں اتارا گیا پس جو شریعت انسانوں کے لئے آئی ہے وہ ان کے لئے بھی آئی مگر بواسطہ انسان کے انہیں پابند شریعت بنایا گیا۔

جنات میں نبوت نہ رکھنے کی وجہ..... بالفاظ دیگر ان میں نبوت نہیں رکھی گئی وجہ یہ ہے کہ جیسے ملائکہ میں خیر کا غلبہ اور شر کا عدم ہے، جنات میں شر کا غلبہ ہے اور خیر کا عدم ہے اور نبوت کے لئے غلبہ خیر ہی نہیں خیر محض کی ضرورت تھی، ورنہ بشر کے ہوتے ہوئے بد جنسی یا بد عملی کی وجہ سے شرائع پر عمل اور ان کی تبلیغ دونوں غیر مامون ہو جیں اور صحیح دین مخاطبوں کو نہ پہنچ سکتا، اس لئے انہیں تابع انسان بنایا گیا تاکہ اس کی شریعت سے وہ علم اور عمل کی خطاؤں سے بچا سکیں اس لئے جو انبیاء انسانوں میں مبعوث ہوئے ان ہی کی اطاعت ان پر لازم کی گئی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تو خطاب ہی نہیں کیا، ملائکہ کو خطاب کیا مگر غیر تکلفی اور جنات کو خطاب تکلفی کیا مگر خطاب بالاستقلال نہیں فرمایا۔

انسان کو مستقلاً تشریفی خطاب کیا گیا..... اور انسانوں کو خطاب بھی کیا۔ تکلیف شرعی بھی دی اور مستقلاً خطاب فرمایا، یعنی اپنی وحی کے ذریعے خود ان سے کلام فرمایا، ان میں نبی اور رسول بنائے کبھی براہ راست خود خطاب فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں اور کبھی بزبان مکی خطاب فرمایا۔ پھر فرشتہ کبھی اپنی ملکیت پر رہتا اور انبیاء بشریت سے ملکیت کی طرف منتقل ہو کر فرشتہ سے ملنے اور کبھی فرشتہ اپنی صورت مکی کو چھوڑ کر صورت انسانی میں آتا اور انبیاء بشری چولہ میں اسے دیکھتے۔ جس کو قرآن حکیم میں فرمایا گیا۔ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِياً أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُؤْتِي سُلْطَانًا مَقَافًا﴾ ① پہلی صورت فرشتہ کے قلب پر وارد ہونے کی ہے، جس میں وہ اپنی اصلیت پر رہتا ہے، لیکن بغیر کو بشری اصلیت سے ملکیت کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے اس لیے یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت بھاری اور شدید ہوتی تھی، دوسری صورت حق تعالیٰ کے براہ راست کلام فرمانے کی ہے جو پس پردہ رہ کر

ہوتی تھی، یعنی نگاہیں حق تعالیٰ کو نہیں دیکھتی تھیں صرف کان کلام حق سنتے تھے اور تیسری صورت فرشتہ کی انسانی صورت میں آکر پیغام خداوندی سنانے کی ہے جس میں پیغمبر اپنی بشری اصلیت پر قائم رہتے تھے فرشتہ کو ملکی چولہ چھوڑ کر بشری چولہ میں آنا پڑتا تھا، یہ تینوں صورتیں وحی الہی کی تھیں۔

علم الہی کے لئے انسان کا انتخاب..... حاصل یہ ہے کہ وحی الہی اور نبوت و شریعت کی دولت کے لئے مخلوق میں بجز انسان کے اور کسی کا انتخاب عمل میں نہیں آیا اور ظاہر بات ہے کہ وحی علم کے اتارنے ہی کو کہتے ہیں، وحی کے ذریعہ علم ہی تو رسوں کو دیا جاتا ہے، اس لئے دوسرے لفظوں میں علم الہی کی نعمت مستحلاً انسان ہی کو دی گئی ہے جس کو اس کی بنیادی خصوصیت اور امتیازی شان سمجھنا چاہئے کیوں کہ خصوصیت کے معنی یہی ہیں کہ اس کے سوا کسی دوسرے میں نہ پائی جائے اس لئے دوسرے لفظوں میں انسانیت کی خصوصیت علم وحی نکل آتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی خصوصیت اس میں سے نکال دی جائے تو وہ چیز وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی۔

انسانیت کا جو ہر علم وحی ہے..... اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان کو علم وحی حاصل نہ ہو تو وہ انسان، انسان نہ رہے گا کہ انسانیت کی خصوصیت اس میں نہ آئی یا نہ رہی۔ گو اس کی صورت انسانوں جیسی ہو، سونا ہر ہے کہ انسان نام انسانی صورت کا نہیں بلکہ انسانی جوہر کا ہے اور انسانیت کا جوہر یہ علم وحی ہے، اس لئے جو انسان علم وحی کا حامل نہیں وہ دلائل بالا کی رو سے انسان نہیں صرف صورت انسان ہے اور محض صورت کی جس میں حقیقت نہ ہو، کوئی قدر و قیمت نہیں، اگر ہم گھوڑے کا جسم بے نکل اسلی گھوڑے جیسا بنالیں کہ دیکھنے میں اصل نقل میں ذرا بھر فرق معلوم نہ ہو تو کیا اسے گھوڑا کہیں گے؟

اور کیا وہ گھوڑے کی طرح سواری کا کام دے سکے گا؟ اور کیا اس کی قیمت بھی ہزار، پانچ سو روپیہ اٹھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ کیوں کہ وہ گھوڑا نہیں گھوڑے کی محض تصویر ہے، اسی طرح اگر انسان کا اصلی مجسمہ سامنے ہو مگر اس میں انسانی جوہر اور انسانی خصوصیت (علم) نہ ہو تو وہ صورت انسان ہے، انسان نہیں۔ اور قدر و قیمت انسان کی ہوتی ہے، صورت انسان کی نہیں۔ در نہ عمدہ سے عمدہ انسانی صورتیں پلاسٹک کی بنی ہوئی چند چیموں میں دستیاب ہو سکتی ہیں، چاہئے کہ انسانوں سے قطع نظر کر کے ان پلاسٹک کے انسانوں سے انسانوں کے کام لینے لگیں اور اصل انسان کے پیچھے نہ پڑیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا جس سے واضح ہوا کہ دنیا میں قدر و قیمت انسان کی ہے، تصویر انسان کی نہیں اور آدمی حقیقت آدمیت کو کہتے ہیں محض صورت آدمیت کو نہیں۔

اگر بصورت آدمی انسان بدے احمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابو جہل ہم یکساں بدے
ایکہ می بنی خلاف آدم اندا نیستند آدم خلاف آدم اندا
از بروں چو گور کافر پر طعن اندروں قہر خدائے عزوجل
علم مطلق انسان کی خصوصیت نہیں..... یہاں ایک نکتہ فراموش نہ کرنا چاہئے اور وہ یہ کہ انسان کی خصوصیت

مطلق علم نہیں۔ یعنی ہر قسم کے علم کو انسانی خصوصیت نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ مطلق علم یعنی علم کی کوئی نہ کوئی نوع تو قریب قریب ہر مخلوق کو حاصل ہے، حتیٰ کہ جانور بھی علم سے خالی نہیں، اس لئے مطلق علم انسانی خصوصیت نہیں کہلائی جاسکتی اور نہ مطلق علم سے انسان کی فضیلت و شرافت اور مخلوقات میں افضلیت نمایاں ہو سکتی ہے جب تک کہ اسے کوئی ایسا علم حاصل نہ ہو جو اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ آج کی دنیا میں علم کی رائج شدہ جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان کی خصوصیت نہیں، جانوروں کو بھی ان سے حصہ ملا ہوا ہے۔ اس لئے بھی انسان اپنی افضلیت اور مخلوقات میں اپنی برتری ان غیر مخصوص علوم سے نہیں جتا سکتا۔

فنِ انجینئری انسان کے ساتھ مخصوص نہیں..... آج اگر انسان دعویٰ کرے کہ میں اس لئے افضل المخلوقات ہوں کہ میں انجینئری کا علم جانتا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائنوں کی کوٹھیاں اور بلند تکلیں تیار کر سکتا ہوں تو یہ دعویٰ قابلِ سماع نہ ہوگا کیوں کہ انجینئری کے علم سے جانور بھی خالی نہیں ہیں، وہ بھی دعویٰ کر سکیں گے کہ ہم بھی انجینئر ہیں اور اپنے مناسب حال راحت و سکونت گاہ بناتے ہیں۔

بتا (جو ایک چھوٹی سی چیز یا ہے) اپنے لئے عجیب و غریب قسم کا گھونسلہ بناتی ہے، جس میں کئی کمرے ہوتے ہیں، ماں باپ کا اگ، اور بچوں کا اگ، حتیٰ کہ اس میں بچے جھولتے ہیں، گویا مختلف روزمرہ ہوتے ہیں۔ یہ گھونسلہ گھاس سے بنایا جاتا ہے اور تین چار تاروں سے، ٹیکر وغیرہ کے درخت میں لگا ہوا اور لٹکا ہوا ہوتا ہے اور مضبوط و اتنا کہ آندھی آئے، طوفان آئے مگر اس مکان پر کوئی زونہیں پڑتی، آپ کا مکان گر جائے گا، مگر اس کا گھونسلہ محفوظ رہے گا کیونکہ اعلیٰ ترین صنعت نہیں ہے اور یہ چیز یا کیوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں بھی انجینئر ہوں؟ ضرور کر سکتی ہے، تو پھر انجینئری انسان کے حق میں مخصوص کہاں رہی جو اسکی افضلیت اس چیز یا پر ثابت ہو۔ شہد کی کبھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے اس کے بہشت پہلو سوارِ رخ اس قدر مساوی ہوتے ہیں کہ آپ پر کار سے بھی اتنے صحیح خانے نہیں بنا سکتے پھر اس میں بچوں کے رہنے اور چلنے کے خانے الگ اور شہد کے الگ ہوتے ہیں جو نہ ہارش سے خراب ہو، نہ طوفان میں اپنی جگہ سے ہلتا ہے، کیا یہ انجینئری اور کارگری نہیں ہے؟ اگر ہے اور بلاشبہ ہے تو آپ کو کب یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ انجینئری کا فن اپنی نوع کے ساتھ مخصوص بتلا کر اس کبھی پر اپنی افضلیت و برتری ثابت کر سکیں؟ سانپ اپنی ”ہلمی“ منی سے بناتا ہے جو اوپر سے برہی دار نگہبندی مانند ہوتی ہے اور اس کے اندر نہایت صاف ستھری نالیوں کی جگہ درجہ بنی ہوئی جن میں سانپ اور ان کے بچے ریختے رہتے ہیں، کیا اسے انجینئری اور صنعت کاری نہیں کہیں گے؟ رہا یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم عمارتیں بڑی عاقلانہ بناتے ہیں، جن کی خوشنودی اور نفاست ان گھونسلوں اور بھٹوں سے کہیں زیادہ اونچی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اس لئے ہم اور یہ جانور انجینئری میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو جواب یہ ہے کہ مکان کا عمدہ ہونا کمین کی ضرورت اور راحت کے لحاظ سے ہوتا ہے جانور اپنی ضرورت کی رعایت کرتا ہے آپ اپنی ضروریات کی، جانور آپ کی کوٹھی کو لچائی ہوتی نظروں سے دیکھتا تو آپ اپنی برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے،

لیکن جیسے آپ اس کے مکان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کے مکان سے نفرت اظہار کرتا ہے، اگر آپ سانپ یا بیا یا شہد کی مکھی کو اپنی کوئی چیز میں آباد کرنا چاہیں وہ کبھی بھی آمادہ نہ ہوں گے، بلکہ اپنا ہی مکان بنا کر رہیں گے، اس سے واضح ہے کہ مکان کی صنعت میں دونوں برابر ہیں، اور اپنے اپنے رنگ کے ماہر ہیں اس لئے انجینئری کے بارے میں آپ کو دعویٰ الفضلیت کا کوئی حق نہیں۔

انسان اور علم طب..... اس طرح مثلاً علم طب ایک تجرباتی علم ہے، یہ علم جس طرح انسان کو حاصل ہے، اسی طرح حیوانوں میں بھی یہ علم اپنی بساط کی بقدر پایا جاتا ہے، آپ یہ دعویٰ کریں کہ صرف ہم طبیب ہیں اور ہمیں ہی اس علم کا شرف حاصل ہے لہذا ہم ہی اس فن کی رو سے اشرف المخلوقات ہیں، غلط ہے، جانور بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی علم طب میں مہارت رکھتے ہیں فرق اگر ہوگا تو صرف یہ کہ آپ پر زیادہ بیماریاں آتی ہیں، تو آپ دواؤں کی زیادہ اقسام جانتے اور استعمال کر سکتے ہیں، جانوروں کو بیماریاں کم لائق ہوتی ہیں اس لئے وہ دوائیں بھی کم جانتے ہیں، لیکن اس کی بیشی کے فرق سے علم طب صرف آپ کی خصوصیت قرار نہیں پاسکتا۔

مجھے ایک ہندو ریاست اندر گڑھ میں بارہا جانے کا اتفاق ہوا، میرے بعض اعزہ وہاں اونچے عہدوں پر ممتاز تھے۔ اس ریاست میں بندروں کے مارنے کی ممانعت تھی، اس لئے بندروں کی تعداد ہزاروں کی حد تک تھی، بندروں کی جبلت میں شرارت اور چالاکی بلکہ ایذا رسانی داخل ہے، اس لئے وہ کافی نقصان کرتے تھے، کبھی برتن اٹھا کے بھاگ جاتے کبھی کپڑا اٹھا لے جاتے۔ اور صرف لے جاتا ہی نہ تھا، بلکہ ایسا موذی جانور ہے کہ اسے لے جانا اور منڈیر پر بیٹھ کر اسے دکھا دکھا کر چیرنا پھاڑنا جس سے ایک تو کپڑا جانے کی تکلیف ہوتی۔ اسے ضائع ہوتا دیکھ کر اور بھی زیادہ دکھ ہوتا۔ اس لئے ہمیں ایک بار غصہ آیا اور ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہئے، جس سے سوچا اس بندر ایک دفعہ مر جائیں تو کچھ تو نجات مل جائے گی، اس لئے ہم نے دو روپیہ کا ٹکٹیا خرید اور اسے آٹے میں ملایا اور روٹیاں پکوا کر چھت پر پھیلا دیں تاکہ وہ آتے جائیں، روٹیاں کھاتے جائیں اور مرتے جائیں، اور ہم خوش ہوتے جائیں اس لئے ہم روٹیاں چھت پر ڈال کر خود ایک پناہ میں بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ ابھی بندر آ کر ان روٹیوں کو کھائیں گے، اور مریں گے اور ہمارے لئے خوشی کا سامان ہوگا۔

یعنی اگر انہوں نے ہمارے دس کپڑے پھاڑ دیئے ہیں تو دس بیس کو ہم بھی مرتا ہوا دیکھیں جس سے کچھ تو دل کو چین آئے۔ چنانچہ دو تین بندر آئے، مگر ان روٹیوں سے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا نیا حادثہ خوش آیا کہ روٹیاں بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ یقیناً اہل میں کچھ بات ہے، ورنہ روٹیاں یوں نہیں بکھیری جاسکتیں، اس لئے روٹی کو غور سے دیکھا اور پھر سو گھسا اور سوچا یہ نیا حادثہ کیوں پیش آیا ہے۔ پہلے تو ہم ایک روٹی بھی چھت پر پڑی ہوتی نہیں پاتے تھے۔ اب یہ روٹیوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے؟ اس میں ضرور کوئی راز ہے؟ بلاآخر انہوں نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اور چلے گئے ہم سمجھے کہ تدبیر نفل ہوئی لیکن بندروں کا یہ چالاک قافلہ جا کر پھرا اپنے ساتھ اور بندروں کو لے آیا

اور چودہ پندرہ موٹے موٹے بندران کے ساتھ آئے اور وہ روٹیوں کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ گول میز کانفرنس منعقد ہوئی اور مشورہ شروع ہوا کہ روٹیاں اس مقدار میں یہاں کیوں پڑی ہوئی ہیں۔ خدا جانے انہوں نے باہم کیا کیا اشارے کئے ایک آگے بڑھا اور اس نے روٹیوں کو سونگھا پھر دوسرا آگے بڑھا، اس نے ایک روٹی توڑی اس کے ٹکڑوں کو سونگھا اور روٹیاں چھوڑ کر سب بھاگ گئے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کچھ سمجھ گئے ہیں اور ہماری ساری تدبیر ناکام ہو گئی۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں تقریباً ساٹھ ستر بندروں کا ایک قافلہ آیا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ٹہنی تھی، جن میں ہرے ہرے پتے تھے۔ انہوں نے آکر پہلے روٹیوں کو توڑا، ان کے ٹکڑے کئے اور قریب قریب اتنے ہی ٹکڑے کئے جتنے یہ بندر تھے، تاکہ روٹیوں میں ہر ایک کو حصہ ملے، گویا پوری جماعت میں یہ اصول پیش نظر تھا کہ۔

ہم نانے گر خورد مرد خدا بذل درویشان کنوں مے درگ

بندر بانٹ تو مشہور ہے۔ آخر کار انہوں نے وہ ٹکڑے باہم بانٹ لئے اور ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا کھا کر اوپر سے وہ پتے چپائے جو ہر ایک اپنی ٹہنی کے ساتھ لایا تھا اور دندناتے ہوئے چلے گئے اور ہم دیکھتے رہے یعنی بے وقوف ہم رہے کہ دور و پیہ کا آٹا بھی گیا سیکھیے کے دام بھی بنے کھاتے گئے، کپڑا تو پہلے ہی جا چکا تھا اور اوپر سے وقت بھی ضائع ہوا اور ہوشیار یہ بندر رہے کہ سب کچھ انہیں کا ہو کے رہا، اندازہ یہ ہوا کہ یہ پتے جو وہ ساتھ لائے تھے زہر کا تریاق تھے۔ جوان بندروں کو معلوم تھا، اب بھی اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ طیب صرف ہم ہی ہیں، جو جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں جانتے ہیں، تو یہ دعویٰ غلط ہوگا، کیوں کہ یہ بندر بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بلکہ پیش بندی کر کے بیماری کو پہلے ہی سے روک دیتے ہیں، تو فن طب میں ان کا وظل معلوم ہوا۔ پھر آپ کو خواہ مخواہ ہی دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی اطباء ہیں اور فن طب کی وجہ سے جانوروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ اور بندر نفس فن میں برابر ہو گئے، کچھ خصوصیات کا فرق بھی کمی۔

فکر سیاست بھی حیوانات میں ہے..... پھر اگر آپ یہ کہیں کہ طب نہ سخی فن سیاست سخی، ہم سیاست جانتے ہیں اور اپنی ملت کا نظم کر سکتے ہیں اور سیاسی نظام قائم کر کے قوم کی منظم خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہم اس بارہ میں جانوروں پر فضیلت رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فن سیاست بھی انسانی خاصہ نہیں۔ بلکہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے، شہد کی مکھی بھی ملت کی سیاسی اور انتظامی تنظیم کر سکتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جب شہد کا مچھہ بناتی ہیں اور بے نظیر انداز سے اس میں ہشت پہلو سوارخ اور خانے بنا کر گویا اپنا یہ قلعہ تیار کر لیتی ہیں تو اس کے نظام کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ امیر منتخب کرتی ہیں، جس کا نام عربی زبان میں یعسوب ہوتا ہے، یہ امیر اس مچھہ پر ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ ساری مکھیاں اس امیر کی اطاعت کرتی ہیں، اندرون قلعہ کی انتظامی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ اس مچھہ کے ایک حصہ میں تو شہد بھرا جاتا ہے، ایک حصہ میں ان

کے بچے ان خانوں میں پلٹے ہیں، ایک حصہ میں بڑی کھیاں رہتی ہیں، اور امیران سب کی نگرانی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کبھی سے قوم کے خلاف کوئی ننداری ہو جائے تو وہ اس کبھی کی گردن لٹم کر دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھٹے کے نیچے ہر طرف کچھ کھیاں سرکئی ہوئی اور نوئی ہوئی پڑی رہتی ہے، کسی کا سر کٹا ہوا اور کسی کی کمر نوئی ہوئی ہے، اس کی جبہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کبھی کسی زہریلے پتہ پر بیٹھ کر اس کا زہریلا مادہ لیکر آئی ہو جس سے سبے ہوئے شہد میں سمیت کا سرایت کر جانا یقینی ہوتا ہے تو وہ یعسوب اسے فوراً محسوس کرتا ہے کہ زہریلا مادہ لے کر آئی ہے اور اس کبھی کی گردن توڑ کر اسے فوراً مار گرتا ہے کہ وہ اس جھٹے کے اندر گھسنے نہ پائے، تاکہ اس کے زہریلے مادہ سے قوم کے دوسرے افراد کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ گویا وہ سمجھتا ہے کہ ایک جان کی لے کر اگر پوری قوم کو بچالیا جائے تو کوئی جرم نہیں۔ یعنی اس کی سیاست اسے یہ اصول سمجھاتی ہے کہ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ يَأُولَى الْأَنْبَابِ﴾ ①

شہد کی کھپیوں میں قانون قصاص اور مکافاتِ جرم..... یعنی ایک کی موت سے اگر پوری قوم کی حیات بچ جائے تو اس کی موت میں کوئی مضائقہ نہیں، اس قتل نفس پر کھپیوں کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ نہ کوئی ایجنیشن ہوتا ہے۔ نہ امیر کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں۔ چپ چاپ خوشدلی سے امیر کے اس فعل قتل پر گردن جھکا دی جاتی ہے، اور کسی کو غلچان نہیں گزرتا کہ یہ کیوں ہوا۔ بلکہ تمام قوم ہر اطاعت جھکا کر مان لیتی ہے تو اولوالامر کا انتخاب، پھر اس کے سامنے مع و اطاعت، پھر قوم کی انتظامی تشکیل اور نظم کے تحت مکانات کی تقسیم، پھر بے راہی پر مجرم کا قتل، اگر سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

ضلع بجنور کے ایک قصبہ نجیب آباد میں شہد بکثرت ہوتا ہے اور وہاں شہد کی کھپیوں کو پالنے کا خاص انتظام ہوتا ہے، وہاں کا ہم نے ایک محاروہ سنا کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو تین کھیاں جھیز میں دیں، فلاں نے چار کھیاں جھیز میں بیٹی کو دیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ جھیز میں پلنگ، شیریاں، میز کرسی، زیور، کپڑا وغیرہ تو دنیا بھر میں دیا جاتا ہے، یہ کھیاں جھیز میں دینے کے آخر کیا معنی ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوا کہ جب وہ لوگ شہد کی کھیاں پالتے ہیں، اور کسی خاص جگہ شہد کا جھٹہ لگوانا چاہتے ہیں تو اس امیر کبھی کو یعنی یعسوب کو پکڑ کر اس جگہ بٹھلا دیتے ہیں تو ساری کھیاں وہیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہیں جھٹہ بناتی ہیں اور وہاں شہد تیار ہو جاتا ہے۔ اس گر کو سامنے رکھ کر وہاں کے شہد کے یہ کاروباری دو، چار امیر کھیاں پکڑ کر بیہ میں بند کر کے بیٹی کو جھیز میں دے دیتے ہیں، وہ لڑکیاں ترکیب جانتی ہیں، اور مناسب مقام پر ان کھپیوں کو بٹھلا دیتی ہیں، تو وہیں شہد کے جھٹے لگ جاتے ہیں۔

اور کئی کئی دھڑی شہد ہو جاتا ہے، تو چار کھیاں جھیز میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار دھڑی شہد جھیز میں

دے دیا گیا۔ اس سے شہد کی مکھیوں کی اطاعت شعاری اور نظم پسندی معنوم ہوئی، جس کی نظیر انسان میں بھی نہیں، سو اس نظم پسندی اور تنظیم ملت کی اعلیٰ ترین سیاست کے ہوتے ہوئے آپ کو خواہ مخواہ ہی دعویٰ ہو گیا ہے کہ صرف انسان ہی سیاست دان ہیں، یہ کھیاں بھی دعویٰ کر سکتی ہیں، کہ ہم بھی سیاست دان ہیں تو اگر آپ بھی کسی امیر کے تحت رہ کر تقسیم عمل کر لیں کہ کوئی غذا مہیا کرے کوئی تعلیم کا کام کرے، کوئی فوج میں بھرتی ہو کہ ملک کی حفاظت کرے، تو کام بلاشبہ عمدہ ہے، ضروری بھی ہے، مگر محض انسان کی خصوصیت نہیں، کھیاں بھی کر سکتی ہیں، اس لئے یہ تنظیم کوئی وجہ فضیلت نہیں کہ انسان اپنے کو حیوانات سے برتر سمجھے۔

بطخوں میں سیاست و تنظیم..... بطخوں میں بھی سیاست پائی جاتی ہے، جب بطخیں سوتی ہیں تو ان کا امیر ان کی حکمرانی اور پاسبانی کرتا ہے وہ ایک ناچ پر ساری رات جھیل میں کھڑا رہتا ہے، جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے اور ساری قوم کو خطرہ سے آگاہ کرتا ہے، ساری بطخیں بیدار ہو جاتی ہیں اور پر تلوں لیتی ہیں اور دوسری آواز میں اٹھ کر پرواز میں آ جاتی ہیں، اور وہ بھی ایک قاعدے یعنی مثلث طریقے سے اڑتی ہیں۔ امیر آگے آگے اڑے اور بطخیں دو لائن میں پیچھے پیچھے اڑتی ہیں، جدھر امیر جاتا ہے، ادھر تمام بطخوں کا یہ قافلہ جاتا ہے، کسی کو امیر پر اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ اس سمت میں کیوں جا رہا ہے پھر جہاں امیر بیٹھتا ہے وہیں عام بطخیں وہیں اتر چڑھتی ہیں، یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟

اور اس سے بہتر سیاست اور تنظیم کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی رعایا اور ماتحت قوم کو ہر خطرہ سے آگاہ کرنا اور بچانا خود بیدار رہنا ان کو چوکنا رکھنا کیا اعلیٰ ترین ترقی یافتہ سیاست نہیں؟

اس لئے سیاسی تدابیر اور جوڑ توڑ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، اصول سیاست میں حیوانات بھی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کھیاں کہیں گی کہ ہم بھی سیاست دان ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی سیاست شاخ در شاخ ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ملت میں جرائم زیادہ ہیں، اس لئے روک تھام کی تدابیر بھی زیادہ ہیں، کھیاں اور بطخوں میں جرائم کی انواع آپ سے کم ہیں، تو تدابیر بھی کم ہیں۔ سو اس سے کچھ ان کھیاں اور بطخوں کی انضباط آپ پر ثابت ہوگی نہ کہ کتری اور اصل سیاست میں برابری ثابت ہوگی تو یہ دعویٰ بھی آپ کا غلط ہے کہ ہم چوں کہ فن سیاست سے واقف ہیں، اس لئے افضل الحیوانات ہیں۔

مکڑی کی صنعت کاری..... اگر آپ کہیں کہ ہم کپڑا بننے کا فن جانتے ہیں۔ لہذا ہم سب جامداتوں میں افضل ہیں تو مکڑی اگر کہے گی کہ یہ کام تو میں بھی جانتی ہوں، دیکھئے مکڑی سفید رنگ کا خیمہ بنتی ہے، جس کی مٹائیں چاروں طرف کھینچی رہتی ہیں، وہ اتنا صاف باریک اور ملائم ہوتا ہے کہ مانچسٹر کی مٹل بھی اتنی صاف اور باریک نہیں ہوتی اور اتنا مضبوط جس کو آندھی اور ہوائے سخت جھونکے اور بڑی سے بڑی بادش بھی نہیں ہلا سکتی اس کی مٹائیں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں سرکتیں، آپ تو سوت سے کپڑا بنتے ہیں، وہ خدا جانے کس مادہ سے اپنا گھرناتی ہے، آپ کا کپڑا

پھٹ جائے گا مگر اس کا بنا ہوا خیمہ، یہ کپڑا اور خیمہ کس پھٹے گا۔ آپ کا بنایا ہوا کپڑا امیلا ہو جائیگا۔ جسے آپ پانی سے دھوئیں گے۔ صابن سے صاف کریں مگر کٹڑی کے اس خیمہ کے کپڑے کو صاف کرنے اور دھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم اپنی غذا کے لئے پرندے پھانسنے کے لئے جال بناتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے لئے جال بناتے ہیں۔ تو ہماری تدبیر کو کون پہنچ سکتا ہے کہ ہم غیر نوع کا قابو میں لانے کیلئے سوت کے ٹاگوں سے کام لیتے ہیں تو بھی کٹڑی آگے بڑھ کر کہے گی کہ میں اس سے بہتر جال بن سکتی ہوں، وہ جال اتنی ہی ہے تو اس میں کھیاں پھنس جاتی ہیں، ہزار بھنسناتی ہیں چلائی ہیں، مگر اس جال سے نہیں نکل سکتیں تو کیا یہ غیر نوع کا قابو میں لانا نہیں۔ اور اتنا باریک تاریلاتی ہے کہ آپ کا سوت اتنا باریک نہیں ہوتا۔ غرض آپ فنونِ طبعیہ میں سے کون سے فن کو اپنی خصوصیت کہہ سکیں گے، ضروریاتِ زندگی کا کوئی فن ایسا نہیں جو حیوانات میں نہ ہو۔ ہم جس قدر بھی ضروریاتِ زندگی سے متعلق غم رکھتے ہیں، حیوانات بھی اپنی ضروریاتِ زندگی سے متعلق سمجھ بوجھ اور مسرت کاری کا علم رکھتے ہیں۔

ضروریاتِ زندگی کا ہر فن حیوانات میں موجود ہے..... حتیٰ کہ اگر آپ سائنس کی مدد سے سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ تو ایک کو اور کرکس بھی اپنی اندرونی سائنس کی قوت سے اپنے پروں سے اتنی ہی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ آپ جیٹل تانبے اور دیگر معدنیات کے بنائے ہوئے مصنوعی پروں یعنی ہوائی جہازوں کے ذریعے اڑتے ہیں اور جیل کوڑے وغیرہ پرندے اپنے بنے ہوئے پروں اور خفگی طاقت سے اڑتے ہیں، آپ ان مصنوعی پروں میں معدنیات کے محتاج ہیں اور ہوائی جہاز بنانے میں خون پسینہ ایک کرتے ہیں، تب کہیں اڑتے ہیں، اور یہ پرندے خود ہوائی جہاز ہیں۔ غرض آپ اگر اڑ گئے تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ یعنی پرواز کا جو فعل آپ نے کیا وہی پرندوں نے بھی کیا آپ نے کپڑا بن کر تن پوشی کی اور بدن کو کپڑے سے چھپایا تو ہر چہند پرند بھی اپنی کھال اپنے پروں سے اپنے تن بدن کو چھپاتا ہے۔ آپ کا لباس مصنوعی ہے اس کا قدرتی ہے، آپ رہنے کے لئے مکان بناتے ہیں۔ جانور بھی اپنا بھٹ اور گھونٹلا بناتے ہیں۔ آپ اپنا رزق تلاش کرنے جنگل میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنی غذا تلاش کرنے کھیتوں اور جنگلوں میں گھومتے ہیں، اور شاہ کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں کو لولہتے ہیں۔ آپ پلاؤ زردہ کھاتے ہیں وہ گھاس دانہ کھاتے ہیں آپ گوشت کھاتے ہیں۔ وہ اس منصبت سے بری ہیں، کچا ہی کھا لیتے ہیں، آپ اگر ان کے گھاس دانہ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ کے زردہ پلاؤ سے نفرت کرتے ہیں۔

غرض کوئی طبعی فن ایسا نہیں۔ جس میں وہ آپ کی ہسری کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ آپ سیاست کے مدعی ہوں گے تو شہد کی مکھی اور مٹھ ساٹنے آکر اس دعوائے خصوصیت کو باطل کر دے گی آپ کپڑا بننے اور جال بنانے کا فن کا دعویٰ کریں گے تو کٹڑی ساٹنے آکر بولے گی کہ یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں، آپ فنِ طب کی مہارت کا دعویٰ کریں گے تو بندرا چھل کر کہے گا کہ جزی یونی کی خاموشیں کچھ میں بھی جانتا ہوں۔ اور میں زہر کا تریاق جانتا ہوں۔ آپ فنِ پرواز کے مدعی ہوں تو پرندے ساٹنے آکر کہیں گے ہم اس فن میں تم سے زیادہ ماہر ہیں۔ آپ انجینئری اور فنِ خانہ

سازی کے مدعی ہوں تو ہرچند پرند اور درند آپ کے مقابلہ میں آکر کہے گا کہ یہ کام ہم سب جانتے ہیں۔ رہنے سہنے، لباس پہننے، علاج کرنے، مکان بنانے اور تنظیم و سیاست و صنعت کاری کرنے میں شریک ہیں۔

تو ان فنون کی وجہ سے تو انسان ان جانوروں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ افضلیت کسی خصوصیت کی بنا پر ہوتی ہے۔

جو اس میں ہو، اور اوروں میں نہ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ علم جو صرف انسانوں میں ہے اور اس کے سوا اور کسی میں نہیں۔ وہ علم شرائع اور علم احکام خداوندی ہے، جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور انسان اس علم کے ذریعے سعادت کے درجات طے کرتا ہے اور نیا بہتہ خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے یہ علم کسی بھی غیر انسان میں نہیں پایا جاتا۔ نہ ملائکہ میں یہ علم موجود ہے نہ جنات اس علم سے آراستہ ہیں۔ نہ حیوانات واقف ہیں تو جمادات و نباتات کیا واقف ہوتے؟

یہ علم خصوصیت ہے انسان کی۔ علم شرائع صرف اس کی قسمت میں ہے جس نے اسے سب مخلوقات پر فوقیت و فضیلت دی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم بغیر پیغمبری کے نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ یہ علم اللہ کی مرضیات و نامرضیات کے جاننے کا علم ہے اور کسی کی مرضی بلا اس کے بتلائے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ ہر کس و نا کس کو اپنے اندر کی بات نہیں بتاتا سوا اس کے لئے اس نے نوع انسانی کو مخصوص فرمایا اور اس میں بھی برگزیدہ تر طبقہ انبیاء علیہم السلام کا تھا تو اس نے انہیں اپنی مرضیات و نامرضیات سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوتا ہوں۔ اسے کرو اور فلاں چیز سے ناخوش ہوتا ہوں اسے نہ کرو یعنی امر و نہی بتلایا پس امر و نہی کے قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اس شریعت کے علم کے لئے نبوت رکھی اور یہ نبوت نوع بشری ہی کے ساتھ مخصوص رکھی اور نبوت کے علوم صرف انسان کو دیئے۔

انسانیت کا مدار ہی علوم الہیہ ہیں۔ یعنی چاروی شعور، مخلوق، ملائکہ، جنات، حیوانات، انسان۔ میں سے علم صرف انسان کو بخشا باقی تین اقسام ملائکہ، جنات اور حیوانات کو یہ علم نصیب نہ ہوا یا کسی قدر ہو تو انسان کے طفل اور اس کے واسطے سے ہوا، سوا اس میں اصل انسان ہی رہا۔ جس میں کوئی مخلوق اس کی ہمسری تو بجائے خود ہے شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے واضح ہوا کہ علوم طبعیہ، علوم وحشیہ، علوم خیالیہ، علوم عقلیہ وغیرہ انسان کی خصوصیات نہیں یہ اور انواع کو بھی میسر ہیں، کیوں کہ یہ تمام علوم اپنے اندرونی قوتی سے ابھرتے ہیں اور وہ قوتی جامداروں میں کم و بیش سب میں رکھے گئے ہیں، عقل ہو یا خیال، وہم ہو یا طبیعت ہر ایک کی چیز ہے اس لئے ان کے ذریعہ جو تصور بھی جامدار کو بندھے گا، اس سے خود اس کے نفس کی مرضی اور نامرضی اور خواہش و طلب کھلے گی۔

خدا کی مرضی نامرضی اور خدا کے مطلوبہ کاموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہ خدا کی پسند ناپسند اس کے اندر سے آئے ہوئے علم سے سمجھا آ سکتی ہے، اور وہی وحی کا علم ہے جو نبوت و رسالت کے ذریعے آتا ہے اور یہ صرف انسان کو دیا گیا ہے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ انسان کی خصوصیت علوم طبعیہ، علوم وحشیہ، علوم خیالیہ، علوم شیطانیہ نہیں بلکہ علوم الہیہ ہیں، علوم نبوت اور علوم رسالت ہیں جو انسان کے سوا کسی کو میسر نہیں، اس لئے انسان اگر ساری مخلوقات پر برتری اور افضلیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو وہ علوم شرعیہ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ نہ کہ علوم طبعیہ و عقلیہ،

وہیہ کے ذریعہ کہ یہ علوم انسان کے سوا اوروں کو بھی میسر ہیں۔

دوسرے لفظوں میں نہ صرف یہی کہ اس علم سے انسان کی برتری اور فضیلت ہی ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کی انسانیت کا مدار بھی اس علم پر ہے، کیوں کہ جب یہ علم ہی انسان کی خصوصیات ظہیر کہ یہ علم نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اس علم سے بہرہ ور نہ ہو کیوں کہ جس چیز کی خصوصیت ختم ہو جائے۔ جس سے وہ چیز وہ چیز تھی تو پھر وہی وہی نہیں رہتی۔ اگر آپ میں خصوصیات باقی نہ رہے تو آپ آپ نہ رہے، اگر خصوصیت انسان انسان میں ہو تو انسان انسان کہلائے گا ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں وہ مکان بنائے، کھانے پینے علاج معالجہ کرنے میں انسان کے برابر ہیں۔

پس جب انسان کی خصوصیت یہ علم الہی ہے، جس سے وہ مرضیات الہی سمجھ لیتے ہے تو یہ علم الہی جب انسان میں ہوگا تو اس کا نام انسان ہوگا، ورنہ ایک کھانا پیتا حیوان رہ جائے گا، کیوں کہ کھانے پینے پہننے کو کتنا ہی خوش نما بنائے اور غلی رنگ میں نمایاں کرے تب بھی رہے گا جانور ہی، کیوں کہ جانور بھی یہ علوم اپنے اندر رکھتے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے، بہر حال یہ بات صاف ہوگئی کہ نہ کھانا انسانیت ہے نہ سیاست و تنظیم اگر کوئی ماہر فن پچاس منزل کی بلندنگ بھی بنائے تب بھی وہ اس کی وجہ سے حیوانیت سے نہیں نکل سکتا کہ یہ کام یعنی مکان سازی اس کی خصوصیت نہیں۔ حیوانیت کی خصوصیت ہے اور اگر مکان سازی پارچہ باقی انعم کاری میں عقل کو بھی لگا دیا جس سے یہ اشیاء مزین ہو گئیں تو گو نظر ہو تو وہ جانوروں سے ممتاز اور افضل ہو گیا۔ مگر حقیقت میں ان سے اور زیادہ گھٹ گیا کیوں کہ عقل جیسے پاک جو ہر کو اس نے اپنی طبیعت کا خادم بنادیا اور سب جانتے ہیں کہ طبیعت بے شعور ہوتی ہے، اور عقل سرچشمہ شعور ہے۔ تو ایک بے شعور کا حاکم بنا کر گویا جاہل کو بادشاہ اور عالم کو غلام کر دیا۔ یہ کہاں کی عقل ہے۔ بلکہ بد عقلی ہے، جانور اس بے ہودگی سے بری ہیں اس لئے ایسا کر کے انسان اونچا تو کیا ہوتا جانوروں سے کہیں زیادہ نیچا اور کم رتبہ ہو گیا کہ جانور طبع حیوانی کو استغناء کرتے ہوئے عقل کو اس کا غلام نہیں بناتے، اب خواہ ان میں عقل ہاں لکھ نہ ہو یا ہو تو نہ ہونے کے برابر ہو۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح رہے گی کہ انہوں نے طبیعت جیسے جاہل اور بے شعور حاکم کو اس کی جاہلانہ کارروائیوں کا عالم و فاضل نہیں بنایا اور یہ انسان طبعی حرکات کرتا ہے اور عقل سے انہیں مزین بنا کر حیوانی حرکات کو انسانی بلکہ ملکی حرکات ثابت کرتا چاہتا ہے، تو جانور سے زیادہ احمق ثابت ہوا۔

طبعی تقاضوں کی مخالفت کمال ہے..... نیز یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ طبعی تقاضوں کو پورا کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ بلکہ طبعی تقاضوں کے خلاف کرنا کمال ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، کیوں کہ میں کھانا کھایا کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ احمق یہ کون سی کمال کی بات ہے، جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ تو طبعی تقاضا ہے اس میں نہ محنت ہے نہ مشقت اور نہ ہی اس سے انسان کی کوئی جو انمردی اور جفاکشی ظاہر ہوتی ہے ورنہ سارے جانور بھی فضلا و ادب کمال ہوں گے یا اگر کوئی کہے گا کہ میں بڑا فاضل آدمی ہوں کیوں کہ میں رات کو پڑ کر سوتا ہوں تو بھی

کہا جائے گا کہ یہ تو ایک غیر اختیاری اور طبعی فعل ہے جانور بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کمال کی بات کیا ہوئی؟

کمال نام ہے خلاف طبع کرنے کا کہ اس میں انسان کی محنت جھانکشی اور تحمل و صبر کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی کو سنایا جائے کہ وہ مہینوں کھانا نہیں کھتا تو لوگ اسے باکمال سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہ واقعی خلاف طبع پر قابو پالینا کمال ہے نہ کہ طبع کا غلام بن کر طبعی تقاضوں کو پورا کر لینا کمال ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حجۃ الاسلام سیدنا الامام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بصیرت افروز واقعہ..... ابھی جس بزرگ کا نام بی آپ کے سامنے لیا گیا تھا یعنی حضرت مورثا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنی دارالعلوم دیوبند، جن کا علم و فضل اور کمال ظاہری و باطنی معروف ہے، ان کا زمانہ اور پنڈت جی دیا نند سرموٹی کا زمانہ ایک ہے۔ پنڈت دیا نند ہندوؤں کے فرقہ آریہ سماج کے بانی ہیں۔ انہوں نے قصبہ رزکی میں اسلام پر اعتراضات کئے، علماء نے دندان شکن جوابات دیئے اور کہا کہ اگر جرأت ہے تو میدان میں آکر بحث کرو، اس نے کہا کہ تم لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تو صرف ”مونی کاسم“ سے بحث کروں گا۔ چنانچہ رزکی کے علماء نے حضرت کو خط لکھا۔ کہ ایسا واقعہ درپیش ہے آپ تشریف لاویں باوجودیکہ حضرت مولانا قاسم بیمار تھے۔ مگر مذہب اسلامی کی حفاظت و اشاعت کی خاطر اپنے چند شاگردوں کے ساتھ رزکی تشریف لے گئے۔

جن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب محدث دارالعلوم دیوبند مولانا احمد حسن صاحب محدث امرودی۔ سوزنا حکیم رحیم اللہ صاحب بجنوری اور دیوبند کے مشہور ادیب منشی نہال احمد وغیرہ حضرت کے خدام خاص شریک سفر تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند میں کل ڈیڑھ ذہین ہیں، پورے ذہین حکیم مشتاق احمد صاحب اور آدھے ذہین منشی نہال احمد ہیں ان میں سے جب کوئی میرے وعظ میں بیٹھ جائے تو مضامین کی آمد شروع ہو جاتی ہے کہ کھینے والے موجود ہیں۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رزکی پہنچے۔ تو انہوں نے منشی نہال احمد کو پنڈت دیا نند کے پاس بھیجا کہ تاکہ وہ پنڈت جی سے مباحثہ کی شرائط طے کریں، جب منشی صاحب پنڈت جی کی قیام گاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ پنڈت جی کھانے کی میز پر بیٹھ چکے ہیں، کھانے سے فارغ ہو کر بات چیت کریں گے۔ اتنے میں پنڈت جی کے لئے ایک بڑی لمبی چوڑی (چیس کی سیٹی) میں کھانا آیا۔ جس میں تقریباً چار پانچ سیر پوریوں، دو ڈھالی سیر حلوا اور اسی مقدار میں ترکاری تھی گویا دو تین دھڑی کا ملبہ سیٹی میں دیکھا گیا جو پنڈت جی کے لئے لایا گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ برسات صاف ہو کر باہر آئی جس میں ایک بھج بھی باقی نہ تھا، منشی صاحب سمجھے کہ پنڈت جی کے ساتھ کھانے میں اور لوگ بھی شریک ہوں گے کیوں کہ ایک آدمی بھلا اتنا کب نہ کھا سکتا ہے، منشی صاحب کمرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی پنڈت جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید لوگ کسی دوسرے دروازے سے نکل گئے ہوں گے، مگر دیکھا کہ کمرہ میں کوئی دروازہ ہی نہیں۔ پھر انہوں نے خادم سے پوچھا بھی کہ اس کھانے میں کیا

اور بھی پنڈت جی کا شریک تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں صرف پنڈت جی ہی نے کھانا کھایا ہے۔ منشی صاحب حیران رہ گئے کہ یا اللہ ایک آدمی اور اتنا کھ نہ بہر حال پنڈت جی سے ہمدردی کے متعلق گفتگو ہوئی اور منشی صاحب نے واپس آ کر حضرت سے ساری گفتگو نقل کر دی، اس سلسلہ میں سنا یہ ہے کہ منشی جی حضرت کے پاس سے الگ ہو کر جب اپنے ہم جو یوں میں بیٹھے تو منشی صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے ایک بات کی بڑی فکر ہوگی، وہ یہ کہ اگر مساتل میں پنڈت جی سے مناظرہ ہوا تو یقیناً ہے، ہمارے حضرت جیت جائیں گے، کیوں کہ مجھ لائق پر ہیں۔

لیکن یہ فکر ہے کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیوں کہ پنڈت جی تو پندرہ سیر کھاکے بھی رہ نہیں گئے، اور ہمارے حضرت آدھی چپاتی ہی کھا کر بیٹھ رہیں گے تو یہ بات کیونکر بنے گی۔ بات ہنسی کی تھی۔ تمام احباب سن کر منس پڑے اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن شدہ شدہ یہ بات حضرت تک پہنچ گئی تو منشی جی کو دلایا اور کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا۔

منشی جی گھبرائے فرمایا کہ میں بات سن چکا ہوں مگر پھر بھی تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، منشی جی نے ڈرتے ڈرتے اپنا مقولہ دہرایا۔ فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں، اول انرا می جواب ہے اور وہ یہ کہ کیا ساری باتوں کے مناظرہ کے لئے میں ہی رہ گیا ہوں۔ آخر تم لوگ کس لئے ساتھ آئے ہو۔ کھانے میں بحث ہوئی تو تم مناظرہ کر لیتے، دوسرا جواب تحقیقی ہے اور وہ یہ کہ (حضرت نے ذرا چپیں بہ چیں ہو کر فرمایا) تم اتنے دن صحبت میں رہے، تمہارے ذہن میں یہ سوال کیونکر پیدا ہوا کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ مناظرہ علم میں ہوتا ہے یا جہالت میں؟ کھانا بھوکیت کی علامت ہے اور بھوکیت جہالت کا شعبہ ہے تو کیا تم مجھے بھوکیت اور جہالت میں مناظرہ کرانے کے لئے یہاں لائے ہو؟ اگر بیہوشیت میں مناظرہ ہوا تو ہم بہائم مقابلہ کے لئے پیش کردہ ہیں گے، ہم پنڈت جی کے مقابلہ میں بھینسے کو پیش کریں گے، اونٹ کو پیش کریں گے، اور بات بڑھی تو باقی کو پیش کریں گے، کہ کھانا کتنا کھاتے ہو؟

پھر فرمایا کہ مناظرہ علم کا شعبہ ہے نہ کہ کھانا، تو تمہارے ذہن میں یہ سوال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیوں کہ مناظرہ علم کے دائرہ کی چیز ہے اس کا مناظرہ ہوا تو انسان پیش کیا جائے گا۔ جو ذی علم ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو ہم کہیں گے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں بھی اور پنڈت جی کو بھی ایک متغفل کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے اور چھ مہینہ کے بعد کھولا جائے اور جو تازہ نکلے کھئے کہ وہ حق پر ہوگا۔

اصل اللہ کا ذریعہ حیات ... اس سلسلہ میں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے چند ماہ پیشتر فرمایا۔ اب مجھے بقاء حیات کے لئے بجز اللہ کھانے پینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اتباع سنت کے لئے کھانا پیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ذکر اللہ رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو وہی ذریعہ حیات بن جاتا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے کہ وہ اظہار عہدیت اور امت کے لئے نمونہ عمل

چھوڑنے کے لئے کھاتے پیتے ہیں اور وہ بھی انتہائی قلیل مقدار میں، اور وہ بھی بے حد سادہ کھانا، جیسے جو وغیرہ اور وہ بھی بے شمار فاقوں کے ساتھ، اس سے واضح ہوا کہ طبعی تقاضوں کی مخالفت اور ان کے ترک کا نام کمال ہے، جو جو انمردی ہے۔ طبعی تقاضے پورا کر لینے کا نام کمال نہیں۔ یہ کمال ہے تو ہر جانور میں ہے۔

ایسے ہی فنون طبع میں بڑھ جانے اور ترقی کر جانے کا نام علم اور کمال علم نہیں ہے یہ طبعی علوم بقدر بساط حیوانات میں بھی ہیں۔ علمی کمال یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کر کے علم حاصل کیا جائے جو طبیعت کے تقاضوں سے بالاتر ہے اور وہ علم وحی ہے، جو صرف پیغمبروں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے، نہ کہ نفس میں خیالات پکا کر انہیں خوبصورت طریقوں سے نمایاں کر دینے سے ملتا ہے وہ صورت علم کہلائے گا حقیقی علم نہیں اور جب یہ علم الہی ہی انسانی خصوصیت ہے، تو انسان کے معنی ہی علم الہی کے حاس ہونے کے نکلے، اس لئے انسان نام جیسے کپڑے پہنے، گھر بنا کر رہنے اور کھانا کھانے کا نام نہیں۔ ایسے ہی دوکان، دو آنکھ ایک ناک اور مخصوص صورت زیبا کے نہیں بلکہ سیرت زیبا کے ہیں، جو علم لذی اور علم الہی سے بنتی ہے۔ انسان وہ ہے جس سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹے یا اس چشمہ سے سیراب ہو، یا اس کا حاشی ہو اس لئے حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا: "الْعِلْمُ نَسْلُ عُرْوَةٍ مَلْفُوفَةٍ مَسْبُوفَةٍ لَا غَالِمَ أَوْ مُتَعَلِّمٌ" ① "دنیا ملعون جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہوائے عالم کے یا متعلم کے یا ان کے حامی اور مددگار کے" اور وہ علم جو عالم یا متعلم سیکھ سکھاتا ہو کتاب و سنت کا علم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ "أَتَمَّ الْعِلْمُ أَيْدِي مُخْتَكَمَةٍ وَأَوْسَنَةُ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ" ② لاشعہ علم یہ محکم آیت (قرآن) ہے یا سنت قائمہ ہے یا فریضہ عادلہ جو کتاب و سنت کے مشابہ ہو یعنی قیاس مجتہد یہ علم صرف انبیاء سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ عقل و طبع یا وہم و خیال سے۔

علم نبوی محنت اور مجاہدات سے ہی حاصل ہوتا ہے۔۔۔ مگر یہ علم آتا ہے محنت اور خلاف طبع مجاہدے اور ریاضت کرنے سے کیوں کہ یہ علم علوم طبعیہ و عقلیہ کی طرح طبعی نہیں اس لئے سب علوم سے افضل ہے کیوں کہ امور طبعیہ کا انسان سے مرزد ہونا عجیب نہیں۔ عجیب یہ ہے کہ اس میں ایک چیز نہ ہو اور وہ آجائے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال فرمایا۔

بتاؤ کہ ایمان عجیب کن لوگوں کا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ملائکہ کا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملائکہ کو کیا ہوا جو وہ ایمان نہ لائیں۔ ہر وقت وہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جنت، دوزخ ان کے سامنے ہے، وہ بھی ایمان نہ لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ انبیاء کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انبیاء ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟ رات دن توان پر

① روایت حسن ہے۔ السنن للترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنيا علی اللہ عزوجل، ج ۴، ص: ۵۹۱

② السنن للترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنيا علی اللہ عزوجل، باب منه ج: ۸، ص: ۳۰۲

ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کی وحی ان پر آتی ہے، جلال و جمال خداوندی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، معجزات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟

تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر سب سے زیادہ عجیب ایمان ہمارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا جو تم ایمان نہ لاؤ۔ پیغمبر تمہارے سامنے ہے معجزات تم پر چشم خود دیکھتے ہو۔ وحی تمہاری آنکھوں کے سامنے اترتی ہے۔ تم بھی ایمان نہ لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: "اللہ وِزْمُولُهُ أَغْلَمُ" خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان عجیب ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ نہ پیغمبران کے سامنے ہوں گے نہ معجزات ان کے مشاہدہ میں آئیں گے اور اوپر سے شہوک و شہادت ڈالنے والے ہزاروں ہوں گے مگر پھر بھی وہ ایمان لائیں گے اور اس پر تمہیں گے تو ان کا ایمان عجیب ہوگا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو چیز موانع کی کثرت اور رکاوٹوں کے جھوم میں حاصل کی جاتی ہے وہی زیادہ عجیب ہوتی ہے ورنہ اگر کسی چیز کے معدلات اور مویذات، کثرت ہوں اور اس کی طرف جھکانے والے اسباب بہت ہوں، رکاوٹ بالکل نہ ہو تو اس کا حاصل کر لیا جانا زیادہ عجیب نہیں ہوتا، اس بنا پر کہا گیا ہے کہ ملائکہ اگر عبادت میں مصروف ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیوں کہ تجلیات الہیہ تو ہمہ وقت سامنے ہیں اور رکاوٹیں بالکل نہیں۔ نہ ان کے پیچھے کھانے پینے کا جھگڑا، نہ بیوی بچوں کا دھندا، نہ شہوت و غنصیب کا قصد تو عبادت ان کے حق میں امر طبعی ہے، اور طبیعت کے تقاضوں کا پورا کر لینا کوئی حیرت ناک بات نہیں، بلکہ اس سے رک جانا حیرت ناک اور عجیب ہے۔

پس جیسے انسان کے حق میں کھانا پینا سونا جاگنا عجیب نہیں کیوں کہ طبیعت کا تقاضا ہے ایسے ہی عبادت کرنا فرشتوں کے حق میں طبعی بات ہے جس کو بھالانا عجیب نہیں۔ عبادت اگر عجیب ہے تو انسان کے حق میں ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی ساری نفسانی خواہشات اور طبعی تقاضوں کو پامال کر کے اور بالفطرت دیگر اپنے نفس کو قتل کر کے رکوع و سجود میں لگتا ہے۔ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے بدرجہا افضل ہے..... انسان کا ایک مجدد فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے عجیب بلکہ افضل ہے کیوں کہ وہ نفس کشی پر مبنی ہے نہ کہ نفس کے تقاضوں پر وہ صبح کے وقت گرم لحاف میں سے اٹھ کر اور خواہشات نفس کے خلاف سردی میں پانی سے وضو کر کے اور اوپر سے اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے اور مجددوں میں لگتا ہے۔ نفس اسے نیند کے لئے آمادہ کرتا ہے کہ یہ نرم نرم بستر سے نہ اٹھے۔ ہاتھ پیر کو وضو کے پانی سے دھندا نہ کرے۔ سرد ہواؤں میں سکرنا ہوا مسجد کی طرف نہ جائے۔

مگر وہ ان ساری طبعی خواہشات پر لات مار کر محض اپنے مالک کی رضا کے لئے جاتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر خداوند کریم کے حکم کی تعمیل دلی و جان سے کرتا ہے تو یہ مخالفت نفس ملائکہ میں کہاں؟ اور یہ نفس کشی اور جہاد نفس ملائکہ کو کہاں میسر؟ کہ وہاں نہ نفس امارہ ہے نہ ہوائے نفس ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور جہاد کر کے نفس کو پچھاڑا

جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ملائکہ کی توہین کر رہا ہوں۔ العباد ذہاب اللہ۔ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں۔

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں، جن سے کبھی بھی گناہ و معصیت کا صدور ممکن نہیں ﴿لَا يَنْفَعُ سُوْنُ اللّٰهِ مَا أَمَرُوْهُمْ وَيَنْفَعُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾ ① ان کی توہین کفر ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ صرف بیان حال ہے کہ ان کی عبادت بلا عزت و محبت نفس ہے۔

انسان کی عبادت پوری عزت نفس ہے۔۔۔ اور انسان کی عبادت پوری عزت نفس سے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طبیعت کے تھنوں کو پورا کرنا کمال نہیں بلکہ خلاف طبیعت کرنا کمال ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی طبیعت اس کی متحمل نہیں کہ اس میں علم آئے بندہ جہالت اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی جبلت میں جہل ہے علم نہیں۔ کوئی انسان ماں کے پیٹ سے ہنر لے کر نہیں آتا۔ محنت و ریاضت سے ہنر پیدا کرتا ہے طبیعت کو مادرِ علم حاصل کرتا ہے جو عجیب بھی ہے۔ اور کمال بھی ہے۔ کمال اس لئے ہے کہ مجاہد سے اسے حاصل کیا جس سے اس کے اندرونی قوی کی قوت اور کارگزاری نمایاں ہوتی ہے اور محجب اس لئے ہے کہ وہ انسان جو یک گندے قطرہ سے بنایا گیا ہے۔ اور جماد لا یُغْفَلُ مادہ (تلفہ) سے تیار ہوا۔ نہ نور سے بنا نہ تاری سے۔ بلکہ پامال خاک سے جس میں شعور کا نشان نہیں اور پھر ایسا باشعور نکلا کہ دنیا بھر پر فوقیت لے گیا۔ نوری ملائکہ پر فائق ہوا اور تاری جنات پر غالب آ گیا محض علم کے کمال سے۔

انسان اور ملائکہ کے علم کا فرق!..... تو علم کا ان گندے مادوں اور کثیف جسموں میں اتار لینا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس عجیب و غریب کمال سے اگر وہ ساری کائنات سے باہر لے جائے تو اس تالی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پس ملائکہ میں اگر علم آتا ہے تو یہ ان کا طبعی تقاضا ہے اور ان کا علم ان کے اندرون سے ہے اور اندرون میں رہتا ہے۔ اس لئے پچھل نہیں سکتا جتنا ہے اتنا ہی، ہے گا، لیکن انسان مجاہد سے علم حاصل کرتا ہے اور جو چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ باہر سے لاتا ہے اور اسے علم حاصل کرنے کیلئے مشقت و مجاہد کے ساتھ کھتے ہی راستے تحصیل علم کے لئے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اور کتنی ہی منزلوں سے گزر کر وہ علم کے مختلف درجات و مراتب اور علمی مقامات تک پہنچتا ہے، اس لئے اس کا علم پھیلتا ہوا ہوتا ہے، اس میں تدبیر و فکر شامل ہوتا ہے۔ جس سے من بھر علم دس سن ہو کر نمایاں ہوتا ہے۔ پس ملائکہ کا علم عطائی قسم کا علم ہے، جس میں پھیلاؤ نہیں، اور انسان کا علم تدبیر و تفقہ لئے ہوئے ہوتا ہے، جس میں پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی فرشتے کو اگر چار مسئلے معلوم ہیں وہ چار کے چار ہی ہیں اور انسان کو چار مسئلے معلوم ہو جائیں تو وہ تدبیر و اجتہاد کے ذریعے ان چار میں دس میں مسائل اور علوم پیدا کر لیتا ہے اور نئے نئے علوم نکال لیتا ہے۔ اس لئے ملائکہ نے بمقابلہ آدم صفائی سے خود اقرار کر لیا تھا۔

انسانی علم کی فضیلت..... ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ اور انسان کے استنباط کو اور اجتہاد کو اس کے خدا نے سراہا کہ: ﴿وَ اِذَا حَتَّاهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْرِ اَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهِ ، وَ تَوَلَّوْا وَّ اِلٰی الرُّسُوْلِ

وَالَّذِي أُولِيَ الْأَمْرَ مِنْهُمْ لَعَلَّيْكَ يَسْتَخْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿١﴾ پس علمی لائن میں انسان کی برتری ملائکہ پر ایک تو کیمت علم کے لحاظ سے ہے کہ اسے تمام اسما کی تعلیم ملی۔ جو ملائکہ کو کس بھی اور دوسرے کیفیت علم کے لحاظ سے ہے کہ ملائکہ اپنی معلومات میں تفکر و اجتہاد سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور انسان کرتا ہے، پس اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ علم بھی دیا اور اس میں زیادہ علم کی صلاحیتیں بھی رکھ دیں۔

استنباط و ارتقائے علم صرف انسانی علوم کا خاصہ ہے۔۔۔۔۔ پس علم اور ارتقائے علم درحقیقت انسان ہی کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، جو دوسری مخلوقات میں نہیں اور ظاہر ہے کہ جامع علم شہیت کی شان ہے کیوں کہ بادشاہ کا کام مزدوری کرنا نہیں۔ بلکہ اپنی مملکت کا علم رکھنا ہے تاکہ احکام دے سکے۔ اس لئے جب انسان کو سب سے زیادہ علم دیا گیا تو قدرتی طور پر نیابت و خلافت خداوندی بھی اسی کا کام ہو سکتا تھا جو اسے مل گیا۔ اور اس کائنات کا سارا انتظام اس کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ نائب الہی بن کر اس کی کائنات پر حکم چلائے، کائنات سے کام لے۔ اور اس میں حسب خفا و صغیرات کرے۔ اس لئے وہ حیوانات سے الگ کام لیتا ہے۔ جمادات سے الگ پیچھا لیتا ہے، زمین سے آسمان تک اس کے تصرفات چلتے ہیں۔ وہ اس مادی کائنات کے مادوں میں علم کی طاقت سے جزو توڑ کر نئی ایجادات کرتا ہے اور اس طرح اپنے علم کی وسعت کا ثبوت دیتا رہتا ہے، سب سے پہلے علم یہ ہے کہ شی کا نام معلوم ہو کیوں کہ علم میں سے نئی نئی باتیں نکالنا اور پھر عمل و صنعت میں نئی نئی اختراعات کرنا نہ فرشتوں سے بن پڑا نہ جن و حیوان سے۔

استعداد و علم کی ترقی۔۔۔۔۔ بلکہ صرف انسان سے۔ تو حق تعالیٰ کی ازلی عنایت اس پر متوجہ ہوئی اور اسی کو اس نے اپنی توجہ و عنایت سے تدریجی طور پر علم سکھایا۔ چنانچہ علم کا پہلا ابتدائی مرتبہ شی کا نام معلوم ہونا ہے۔ اگر نام ہی معلوم نہ ہو تو اسکی طرف توجہ ہی محال ہے اس لئے کہ مجہول مطلق کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پس حق تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ جو علم کی ابتدائی منزل ہے۔ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

شی کا نام معلوم ہو جانے پر طبعاً آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ بھی لوں۔ جس کا نام نہنتا آ رہا ہوں تو پھر حق تعالیٰ نے وہ ناموں والی کائنات پہنچا نوئی کہ وہ معلوم الاسماء اشیاء فلاں فلاں ہیں۔ تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے انہیں چوٹ کیا۔ پس ان کے خواص و آثار بتلائے۔ پھر ان کے نتائج و غایات پر مطلع فرمایا۔ پھر ان سے کام لیتا سکھایا اور پھر ان سے نفع حاصل کرنے کے طریقے بتے سکھائے۔ غرض درجہ بدرجہ عالم بشریت علمی ترقی کرتا رہا اور انبیاء علیہم السلام کے بعد دیگرے معلم بن کر آتے رہے۔ اور علم کے مراتب کی درجہ بدرجہ تعلیم دیتے رہے۔

تکمیل علم و خلافت۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ جب انسانی استعداد جامع علم کی متحمل ہوئی اور قرنہا قرن گزرنے اور علمی

مشق کرنے کے بعد وہ ہمہ گیر علم کے لئے مستعد ہو گئی تو آخری معلم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ جنہوں نے حقائق الہیہ کی تعلیم دی اور علم کو کامل کرتے ہوئے اس کے ہر حکم کی طاعت اور علم پر مطلع فرمایا۔ جس سے انسان نے حقیقت علم کا سراغ پایا اور وہ قرآن حکیم کے جامع علم سے روشن ضمیر بنا۔

پس وہ خلافت جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اپنی ابتدائی منزل میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اپنے انتہائی مقام پر پہنچ گئی، کیوں کہ اس کا منی علم تھا، علم ابتداء میں علم الاسماء کے ابتدائی دور میں تھا، تو اس پر مبنی شدہ خلافت بھی ابتدائی ادوار میں رہی اور وہی علم جب ترقی کر کے حد کمال پر پہنچ گیا کہ اس کے بعد کسی نبی ہی کے آنے کی گنجائش نہ رہی۔

جو کوئی نیا علم اور نئی شریعت لے کر آئے تو خلافت بھی حد کمال پر پہنچ گئی۔ چنانچہ خلافت ظاہری تو حقائق کائنات کی تسخیر ہے، جس کے ذریعے عناصر اربعہ کے عجائبات نمایاں ہوں۔ اور خلافت باطنی حقائق الہیہ کی تکمیل ہے۔ جس کے ذریعہ روحانیات کے عجائبات نمایاں ہوں۔ سو ظاہر ہے کہ دور محمدی میں یہ دونوں ہی خلافتیں حد کمال کو پہنچ گئیں۔ ایک سے ایک مجرعاتول مادی و معنویات انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ جو عقل و نفس کے کمال کی دلیل ہے۔ اور ایک سے ایک حیرت ناک علمی و روحانی اجتہادات انتہا کو پہنچے جو عقل و نفس کے کمال کی دلیل ہے۔ غرض تعقل اور تفقہ یا عقل نفسانی اور فہم روحانی دونوں حد کمال کو پہنچ گئے۔ کیوں کہ علم جامع دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس لئے خلافت صوری و مادی بھی مکمل ہو گئی اور خلافت حقیقی و معنوی بھی تکمیل کو پہنچ گئی۔

اختصاص خلافت..... لیکن صورت بلا حقیقت ناپائیدار اور بے معنی ہے۔ اس لئے مادی خلافت بغیر روحانی خلافت کے بے معنی اور جسم بلا روح کی مانند ہے۔ جس کے لئے نہ بھانپے۔ نہ پائیداری اس لئے اصل خلافت وہی علمی خلافت کہی جائے گی جس سے انسان کا کامل امتیاز ساری کائنات پر نمایاں ہوگا۔ تاہم یہ دونوں خلافتیں انسان ہی کو دی گئیں، نہ ملائکہ کو ملیں نہ جنات و حیوانات کو کیوں کہ علم کا یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا۔ ہاں یہ علم انسان ہی میں کیوں ترقی کر سکتا تھا اور کیوں وہ بہائم یا جنات یا ملائکہ میں ترقی پذیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی دونوں قسموں کی خلافتوں کے مستحق ہو جاتے۔

مادی ترقی عناصر کے تصادم و ٹکراؤ کا نتیجہ ہے..... سو اس کی بناء یہ ہے کہ علم کی ترقی ہو یا صنعت و عمل کی۔ بغیر تصادم اور ٹکراؤ کے نہیں ہوتی۔ بلکہ ترقی نام ہی ٹکراؤ اور تصادم کا ہے کہ اس کے بغیر علم اور قدرت کے عقلی راز آشکارا نہ ہو سکتے کیوں کہ یہ ایک فطری اصول ہے کہ بسیط مادہ میں ترقی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اسے اس کی ضد سے ترکیب دے کر گھرایا نہ جائے۔ مثلاً محض آگ میں کوئی ترقی نہیں۔ جس طرح ہزاروں سال پہلے وہ جلتی اور بجھکتی تھی، اسی انداز میں آج بھی جلتی اور بجھکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہزاروں ہزار برس کے بعد اس کی لپٹ اور رنگ نے ترقی کر کے کوئی نئی صورت یا جدت پیدا کر لی ہو۔

اس کے کسی انداز میں نہ اضافہ ہے نہ ترقی۔ اس طرح محض پانی میں کوئی ترقی نہیں۔ سمندر کی ہزار سال پہلے جس طرح ٹھاٹھیں مار کر اچھل کود کرتا تھا۔ اسی طرح آج بھی کر رہا ہے۔ نہ اس کے تنوع نے کوئی جدت پیدا کی نہ جزو مد نے وہی تنوع آج بھی ہے، جو سو ہزار سال پہلے تھا۔ نیز سمندر بھی وہی کا وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ اب بھی ہے جو پہلے تھا۔ کوئی رخ تبدیل نہیں۔ نہ اس کا رخ بدلا، نہ دھارا بدلا اسی طرح ہوا جیسے پہلے چل رہی تھی۔ اب بھی اسی انداز سے چل رہی ہے۔ زمین جیسے پہلے ایک تودہ خاک تھی۔ اب بھی ہے، نہ اس میں کوئی جدت ہے نہ قدرت نہ ترقی ہے۔ نہ ارتقاء، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے مگراد تو ترقی وہیں شروع ہو جائے گی۔ مثلاً پانی کو ایک برتن میں بھر کر اور بیچ میں ایک پردہ دے کر دوسری طرف آگ دھکا دیں کہ آگ پانی پر حملہ آور ہو۔ اور پانی آگ پر وہ اسے ٹھنڈا کر دینا چاہے اور یہ اسے گرم کر دینا چاہے۔ تو ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جائے گی۔ جسے بھاپ یا اسٹیم کہتے ہیں اور اس سے مٹی اور مٹینیں چلنے لگیں گی۔ اور تہذیبی ترقی شروع ہو جائے گی اگر آگ کو پانی سے مگر نہ دی جاتی تو محض آگ یا محض پانی سے کوئی انجن یا مشین نہ چل سکتی۔ تو یہ تہذیبی ترقی دو عنصروں کے تصادم اور ٹکراؤ کا نتیجہ ہے، جو تہا ایک عنصر سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر ہوا کو آگ سے مگرادیا جائے اور فضا میں مثلاً آفتاب کی گرمی سے برسنے والی آگ ہوا کے جھوکوں سے تصادم ہوتی ہے تو شہاب ثاقب اور گرہنے والے لرعد و برق پیدا ہوتے ہیں جن سے بھ کے عجائبات نمایاں ہوتے ہیں۔

اور ساکن فضاء میں نئے نئے حوادث رونما ہوتے ہیں جو محض آگ یا محض ہوا سے نمایاں نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر مثلاً مٹی اور پانی کو ملا دیا جائے کہ مٹی تو پانی کے سیلان اور رقت کو ختم کر دینا چاہتی ہے اور پانی مٹی کے جھاؤ اور اورانجا کو مٹا دینا چاہتا ہے تو ان دونوں کی ٹکر سے گارا پیدا ہو جائے گا۔ اور اس سے اینٹیں بننے لگیں گی جن سے مکانات کی تعمیر ممکن ہوگی پھر اس گارے سے برتن بننے لگیں گے، جن سے تمدن کی ترقی ہوگی اور نئے نئے ڈیزائن کے ظروف و مکان اور سامان تیار ہو جائیں گے۔ اگر تہا مٹی اور پانی اپنی اپنی جگہ پڑے رہیں تو یہ ترقی کبھی بھی رونما نہ ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ ترقی نام تصادم کا ہے، تصادم نہ ہو تو ترقی بھی نہ ہو ان اکوان کو چھوڑ کر ایمان میں لو، تو دو پہلو ان مثلاً فن کشی و سپہ گرمی کے ماہر ہوں۔

لیکن کبھی بھی زور آزمائی نہ کریں اور کبھی بھی باہم کشی نہ لڑیں تو ان کے فن اور داؤ بیچ میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر ان دونوں پہلوؤں کو باہم مگرادیا جائے اور وہ کشی لڑ پڑیں۔ تو ہر ایک کو کشش کرے گا کہ دوسرے کے داؤ کی کاٹ کرے تاکہ مغلوب نہ ہو، تو ہر وقت نئے سے نیا داؤ اپنے فنی قواعد کے تحت ایجاد کرے گا اور اس طرح فن کے حقیقی گوشے کھل کر فن ترقی کرے گا۔ اور دنیا کے سامنے نئے نئے داؤ بیچ کھلتے رہیں گے۔

علم و جہل، و باطل کے تصادم کی حکمت اسی طرح ایک عالم کتنا ہی بڑا علم رکھتا ہو۔ اس کے علم میں خود بخود کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس عالم سے کسی جاہل کو لڑا دو جو اس پر اعتراضات اور سوالات کی بوچھاڑ کر دے تو

اس کے علم میں سے نئے نئے گوشے جواہروں کی بدولت پیدا ہو جائیں گے جن سے اس کے علم میں زیادتی ہوگی جو بغیر اس علم و جہل کی فکر کے کبھی نہ پیدا ہوتی۔ اسلام حق ہے اس کا علم اور قانون سچا ہے لیکن اگر اس کے مقابلہ پر کفر نہ ہو اور وہ اس سے ٹکرنے لیتا ہو تو اسلام کی قوتوں کے مخفی گوشے اور اس کے حقائق کے سر بستہ راز جو اس میں پنہاں ہیں کبھی نہیں کھل سکتے۔ اور نہ ہی اس کی قوت نمایاں ہو سکتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اسلام کے مقابلہ پر کفر، اخلاص کے مقابلہ پر فتنہ، سچ کے مقابلہ پر جھوٹ، علم کے مقابلہ پر جہل، دیانت کے مقابلہ خیانت، ملائکہ کے مقابلہ پر شیاطین، انبیاء کے مقابلہ پر دجال رکھ دیے کہ یہ اشد ادا ان اصول سے ٹکراتی رہیں اور اس طرح ان کی پاکیزہ قوتیں اس ٹکراؤ سے نمایاں ہو کر ان کی صداقت کھلتی رہیں۔

قوموں کے باہمی تقابل میں درس عبرت اس طرح وہ قومیں کتنی ہی جاہ و جبروت کی حامل ہوں۔ لیکن اگر ایک کی دوسری قوم سے ٹکر نہ ہو تو ان کے نفسی جوہر جو مقابلہ ہی کے وقت کھل سکتے ہیں، کبھی نہ کھلیں۔ اس لئے جب وہ قومیں لڑتی ہیں تو غالب و مغلوب کے ملنے سے ہمیشہ نئے نئے نظریات اور نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں تاکہ دنیا کی وہ حقیقت، جو عقل انسانی اور علم روحانی سے وابستہ ہیں اپنے اپنے وقت پر ان تصادفوں سے نمایاں ہوں۔ اور ہر قوم کے دماغی اور قلبی جوہر کھل کر اگلی نسلوں کے لئے مزید حقیقت کا درجہ عبرت بنیں۔ ورنہ ہر قوم ماہِ راکد (تھہرے ہوئے پانی) کی طرح سر کر اپنے جوہروں کو کھودے اور اقوام میں اس بے فکری سے سستی، کابلی اور تن آسانی پیدا ہو جائے اور عالم میں فساد پیدا ہو جائے۔ اس لئے عوام کو ٹکرا کر ایک دوسرے کے لئے تازیانہ عبرت بنادیا جاتا ہے تاکہ بے فکری سے اپنے غلطی جوہروں کو ضائع نہ کرنے پائیں۔ اس لئے قرآن حکیم نے اقوام کے تصادم کو خدا کے فضل و کرم سے تعبیر کیا ہے کہ اس کے بغیر نہ کائنات کے سربستہ راز ہی واضح و آشکار ہو سکتے ہیں، نہ اقوام میں بیداری اور مستعدی پیدا ہو سکتی ہے، جو قدرت نے اس میں ودیعت رکھی تھی۔ فرمایا: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتْسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ①

ٹھیک اسی طرح سمجھیں کہ انسان کے سوا کائنات کی تین با شعور مخلوقات ایک ایک جوہر کی حامل ہیں۔ حیوانات میں صرف بھینٹ ہے، جنات میں صرف عیٹ ہے اور ملائکہ میں صرف ربانیت ہے۔ اسی لئے ان میں سے کسی میں بھی ترقی نہیں کوئی محض آگ کی مانند ہے جیسے جنات۔ کوئی محض ہوا کی مانند ہے جیسے ملائکہ کوئی محض مٹی یا پانی کی مانند ہے جیسے بہائم۔ سو نہ جنات میں کوئی ارتقائی شان ہے۔ کسی جن نے آج تک نہ کوئی ایجاد کی جس سے دنیا میں سجاوٹ پیدا ہو جاتی نہ کسی فرشتہ نے آج تک کوئی اجتہاد کیا کہ نیا مستہاج اور نئی شریعت پیدا ہو جاتی نہ کسی بھینٹ نے آج تک کوئی نیا راستہ ڈالا جس سے دنیا کو کوئی رہنمائی ملتی۔

جائے و شیا طین جس طرح ہزاروں برس پہلے حیلہ و فریب اور ناپ د انگیزی کرتے تھے۔ اسی نوعیت کا آج بھی

① بارة: ٢، سورة الفقه: الآية: ٢٥١.

کرتے ہیں۔ بہانہ کھانا، چنا، چنا اور نسل بڑھانا جیسا پہلے کرتے تھے وہی آج بھی کرتے ہیں۔ نہ نسل کے گھاس کھانے کا اور نہ زودادہ کے ملنے کا کوئی جدید طریقہ نکلا، نہ فرشتہ کی نیکی کرنے کا کوئی تیار راستہ نکلا۔ نہ شیاطین کے مکروہ زور میں کوئی جدت پیدا ہوئی۔ بلکہ ہزار ہا ہزار برس پہلے ان انواع کے جو طبی افعال تھے وہی کے وہی آج بھی ہیں۔ ان میں کوئی ترقی نہیں کیوں کہ یہ سب نوعیں اپنے اندر ایک ہی مادہ رکھتی ہیں اور ان کے اندرون میں تصادم کی کوئی صورت نہیں جو ترقی کی بنیاد تھی۔

تقدیل صفات سے ترقی..... بخلاف انسان کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوتیں جمع فرمادیں اس میں ملکیت بھی ہے۔ بھینیت بھی ہے اور طبعیت بھی ہے تو لازمی تھا کہ یہ متضاد قوتیں باہم ٹکرائیں اور اس ٹکراؤ سے نئے نئے افعال کا ظہور ہو جو اکہری قوتوں سے نہیں ہو سکتے تھے مثلاً بھینیت کا کام کھانا، چنا اور نسل بڑھانا تھا لیکن جب اس کے ساتھ ملکیت ٹکرائی جاتی ہے تو تیسری قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو عفت کہا جاتا ہے اور اس سے جائزہ ناجائز کی سیکڑوں صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ فلاں کھانا جائز، فلاں حرام، فلاں نسل کشی حلال اور فلاں حرام ہٹلاں چیز چینی جائز اور فلاں ناجائز غرض تدبیر کے ہزاروں گوشے عفت و پاکدامنی کی بدولت کھتے ہیں جس سے دین و دیانت ترقی کرتے ہیں۔

اور عفت درحقیقت بھینیت اور ملکیت کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ جیسے آگ پانی کے ٹکراؤ کا نتیجہ بھپ تھا۔ جس سے تمدن ترقی کرتا تھا۔ اسی طرح طبعیت کا کام دھوکہ فریب، دغا بازی اور مکاری ہے اس کے ساتھ اگر ملکیت کی عقل لڑا دتو تدبیر و تدبیر پیدا ہوگا، جس سے مکروہ فریب کی بجائے عقل خیر و تدبیر کا ظہور ہوگا اور خفی تدبیروں کا حسن نمایاں ہوگا اور حملہ آوری اور بچاؤ کے نئے نئے نظریات سامنے آئیں گے، درندوں میں قوت غصہ ہے جس کا ثمرہ غریب اور چیر پھاڑ ہے۔

کمال کا ظہور اور مادی و روحانی ترقی..... لیکن اگر اس کے ساتھ ملائکہ کی متانت و برزباری و ٹکراؤ دیا جائے تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ جس میں عقل و ہوش کے ساتھ جوش دکھایا جاتا ہے اور بہادری کے ساتھ دانائی کا استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال شہوت، غضب اور مکروہ فریب کے ساتھ اگر قوت عقلیہ کو لڑا دیا جائے تو اس سے پاکیزہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور علمی و اخلاقی اور دینی ترقیات کے دروازے کھل جاتے ہیں جو صرف انسان ہی سے ممکن ہیں۔ جن ملک اور حیوان سے ممکن نہیں، کیوں کہ متضاد قوتوں کا مجموعہ انسان ہی ہے۔ اس لئے ترقی کی راہیں بھی انسان پر کھل سکتی ہیں۔ نہ کہ ان تین مخلوقات پر اس لئے اگر ایجادات سے دنیا کو سجایا تو انسان نے سجایا۔ ریل، تار، فون، بجلی، اشیاء، جہاز، کشتی سواری، مکان، عروف، تجارت، حرفت، حکومت، انسان کے سوا کسی نے کر کے نہیں دکھائی اور ادھر اجتہاد اور نقل و روایت کی استنادات دین، شریعت، مذہب، مشرب، ذوق و وجدان حدس، تجربہ، علم، معرفت، قرب، مدعت، بصیرت بھی انسان کے سوا کسی نے حتیٰ کہ کسی پاکباز فرشتہ نے بھی کر کے نہیں

دکھائی، یعنی انسان اس ترقی اور ان متصادم دلوں کے ٹکراؤ سے پیدا شدہ ارتقاء کی بدولت فرشتوں سے کہیں زیادہ اونچا پہنچا اور جبرئیل کی رسائی سے بھی آگے تک اس کی رسائی ہوئی جہاں ملائکہ بھی پر نہیں مار سکتے، یہ اس کی قوت عقلیہ کے قوت شہوانیہ، قوت غصہیہ، قوت سببیہ سے ٹکراؤ اور عقل کے غلبہ کا نتیجہ ہے۔

قوائے شر کا عقل پر غالب ہونے کا نتیجہ..... ہاں اگر اس ٹکراؤ میں عقل مغلوب ہو جائے اور قوتیں بمقابلہ عقل کے غالب آجائیں یعنی عشق و مادوں کی خادم بن جائے اور ان کے تقاضوں کو اپنی تدبیر سے پورا کرنے کی نوکری بن جائے تو پھر یہ بہائم سے چار ہاتھ آگے کا بھیڑیہ اور شیاطین سے درجوں اوپر کا شیطان بن جاتا ہے جس سے بہائم اور شیاطین بھی پناہ مانگتے نکلتے ہیں۔ اگر اس کی عقل بھیمیت کا آلہ کار بن جائے تو بھائم کو وہ حیاتی اور بدکاری نہیں سوجھ سکتی جو اسے سوجھے گی۔

یہ نرانا اور سیاہ کاری کی ایسی نئی نئی شکلیں ایجاد کر لے گا جو بہائم کے باپ کو بھی نہیں سوجھ سکتیں۔ اس کے ہاں حیاتی سکے اڈے بن جائیں گے۔ زڈ کے چپکے تیار ہو جائیں گے۔ فاشی ایک فن اور ایک ہنر بن جائے گی اور حیوانات کے خواب میں بھی وہ حیوانیتیں نہ آئیں گی جو اس کا فاش دماغ اور عیاش دل اختراع کرے گا اور اگر اپنی عقل کو نکرو فریب کی قوتوں کا غلام بنادیا تو پھر اسے وہ حیلے اور جھلسازیاں سوجھیں گی کہ شیطان کو صدیوں غور کر کے بھی نصیب نہ ہوں گی۔ غرض ان خلقی قوتوں کے ٹکراؤ میں اگر عقل غالب رہی تو یہ احسن تقویم کا ثبوت پیش کرے گا اور اگر عقل پر شہوت و غضب اور درندگی غالب آگئی تو پھر انسان اسفل سافلین میں کھڑا نظر آئے گا۔

تین غور کرو تو یہ عقل ان قوتوں پر علم کے تھیلاروں سے غالب آسکتی ہے، بلا علم کے عقل طبعی ہے، جو بلاشبہ ان ہی طبعی قوتوں کا ساتھ دے گی اور انہیں اپنا کام کرنے کے نئے نئے راستے بتائے گی لیکن عارف عقل جسے علم نے چکا دیا ہو۔ ان قوتوں کو اپنی راہ پر چلائے گی، اور پھر ہر شعبہ زندگی میں انسانی کمالات کا ظہور ہوگا۔ اس لئے انسان کی فضیلت ان تینوں باشعور مخلوقات پر عقل محض سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ علم سے ثابت ہوتی ہے اور علم بھی وہ جو طبعی بھی نہ ہو اور کور عقلی بھی نہ ہو بلکہ ربانی علم ہو جو بذریعہ وحی کے ذات حق کی طرف آتا ہے اور دلوں کو روشن کرتا ہے۔ عقلوں کو جھادیتا ہے۔ ذہنوں کو رسا کرتا ہے۔ دماغوں کو عقل کرتا ہے اور بالفاظ دیگر آدمی کو آدمی بناتا ہے ورنہ۔

آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا

اس لئے ہمارا فطری اور عقلی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس شرعی اور الہی علم کو حاصل کریں جس سے ہمارے

روشنی وابستہ ہے۔

شریعت کی حکمرانی..... اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں اسی علم سے ہدایت حاصل کریں یعنی خلوت اور جلوت، انفراد اور اجتماع، دوستی اور دشمنی، حکومت اور غلامی، خوشی اور غمی، راحت اور مصیبت، موت و حیات ہر مرحلہ پر اسی علم سے جس کا دوسرا نام شریعت ہے، رہنمائی حاصل کریں۔ اور اپنی عقل کو اس کے خادم کی

حیثیت سے ساتھ رکھیں۔ یہی تو تہیں جو جہالت میں کام کرتی تھیں۔ اب علم میں کام کریں گی۔ وہی بحیثیت جو جہالت کے ساتھ عیاشی، فحاشی، بدکاری اور بے ایمانی پر لاتی تھی اب شریعت کے تابع ہو کر عفت و عصمت، پاک، پاک دانی اور نیکوکاری پر آئے گی، وہی قوتِ شیطانی جو بھالت، جہل، مکاری، ڈیلرشی، ہیماری اور شرارتوں کی طرف لاتی تھی۔ اب تابع فرمان الہی ہو کر تدبیر و دانائی، دانش و بینش اور عاقبت شناسی کی طرف لے آئے گی۔ اور بالفاظ دیگر جبلتِ نفسانی سے نکال کر فطرتِ روحانی کی طرف نکال لائے گی۔ اس لئے خلاصہ یہ ہوا کہ طبیعت پر تو حکومت عقل کی قائم کر دی جائے اور عقل پر حکمرانی شریعت اور علم الہی کی کر دی جائے۔

اسلام کے دینِ فطرت ہونے کا معنی..... تو انسان منہر شعی معنفا اور عقلی ہو جائے گا ورنہ ایک جہمہ یا ایک شیطان یا ایک درندہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ شریعت انسان کے کسی خلقی مادہ کو نہ مٹانے کے یا پامال کرنے کے لئے نہیں آئی۔ بلکہ ٹھکانے لگانے کے لئے آئی ہے۔ تاکہ ہر قوت کو اس کا صحیح مصرف بتلا کر اس میں استعمال کرائے۔ یہی معنی ہیں اسلام کے دینِ فطرت ہونے کے، کہ اس نے ہر قوت کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ثبوت ہو یا غضب۔ سہیغہ ہو یا غیظیت کسی کو بھی بے کار نہیں ہونے دیا بلکہ ایک خاص پروگرام پر چلا دیا ہے، نیکی تو بجائے خود ہے، اس نے تو کسی بدی کو بھی علی الاطلاق نہیں مٹایا۔ بلکہ اپنے اشاروں پر چلایا ہے، مثلاً جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کی جبلت میں جوش کے وقت مبالغہ آمیزی اور خلاف واقعہ کلام کر جانا داخل ہے، شریعت نے اسے کلینے نہیں مٹایا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر دوڑتے ہوئے بھائیوں میں جھوٹ بھول کر بھی صلح کرادو تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس پر اجر بھی ملے گا۔ اور ایسا اجر جو نماز، روزہ پر ملتا ہے۔ دو بھائی باہم لڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک بھائی کے پاس جا کر کہہ دیا کہ میاں تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو وہ تو تمہاری جدائی سے بے حد غمگین اور سوگوار ہے اور رات تو وہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھا اور دوتا تھا کہ ہائے میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ ادھر دوسرے بھائی کے پاس گئے اور اس سے بھی ایسی ہی باتیں کہیں، جس سے دونوں کے دل نرم ہو گئے اور مصالحت کو آمادہ ہو گئے۔ اور صبح کو دونوں نے معاف کر کے باہم صلح صفائی کر لی۔

شریعت نے جبلتی و طبعی قوی شر کو خیر کے طرف موڑا..... تو اس جھوٹ پر ثواب اس سچ کی نسبت یقیناً ملے گا جس سے فتنہ کا بیج بونہا ہو گیا اور دو ملے ہوئے بھائیوں کو لڑا دیا ہو۔ اس سے واضح ہے کہ جھوٹ جیسی چیز کو بھی شریعت نے مٹایا نہیں بلکہ محفوظ رکھ کر اپنے اشاروں پر چلایا ہے گویا معصیت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر شریعت کے اشاروں سے ہو اور اگر حق کو شریعت کے خلاف استعمال کیا جائے تو وہ معصیت بن جاتا ہے۔ غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے عیب واقعی کو اس کے پس پشت بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ شریعت نے اس سچ کی ممانعت فرمائی ہے اور اسے حرام رکھا۔ حالانکہ غیبت سچی بات کو کہتے ہیں اور جھوٹ ہو تو وہ افتراء ہو گا غیبت نہ ہوگی تو یہ سچ بولنا حرام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ ذٰلِكَ الّٰی هُوَ عَرِضٌ لِّذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

یعنی نصیحت کرنا ایسا مکندہ فعل ہے جیسے اپنے بھائی کے مردار گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ حج عبادت ہے اور نہ جھوٹ معصیت بلکہ کہنا ماننا عبادت ہے اور نہ ماننا معصیت ہے۔ یہی نماز عین اوقات میں حرام ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت۔ غروب ہوتے وقت اور استواء یعنی سر پر ہوتے وقت ان اوقات میں اگر نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، معلوم ہوا کہ نہ نماز پڑھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے۔ کہنا ماننا عبادت ہے۔ عبادت کی حقیقت تسلیم و رضا ہے۔۔۔۔۔ ماہ رمضان میں روزہ فرض ہے اگر بلا عذر ترک کیا جائے تو گناہ اور سزا دونوں سر پڑتے ہیں۔ لیکن یہی روزہ عید کے دن حرام ہے اگر روزہ رکھ لے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، جس سے واضح ہے کہ نہ روزہ رکھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے، کہنا ماننا عبادت ہے کہ جب ہم کہیں، روزہ رکھو جب ترک کرائیں ترک کر دو، اپنی جو بیز کو دخل مت دیں کہ یہی اطاعت درحقیقت عبادت ہے یہ نماز روزہ عبادت کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔ حقیقت عبادت اطاعت اور تسلیم و رضا ہے۔

خود کشی حرام اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے مگر جہاد میں اسے قتل کے لئے پیش کر دینا اور سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جانا یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے واضح ہے کہ نہ جان دینا عبادت ہے۔ نہ جان بچانا عبادت ہے۔ کہنا ماننا اور بروقت تعمیل حکم کرنا عبادت ہے۔ یہی قتل نفس اپنی نفس کے لئے کیا جائے تو معصیت ہے کہ خلاف اطاعت ہے اور یہی قتل نفس اگر حفاظت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر کیا جائے تو شہادت اور دین و عبادت ہے کیوں کہ یہ نفس اور بدن آپ کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری مشین ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے ضائع نہیں کر سکتے ہاں مالک کے حکم پر رکھ بھی سکتے ہیں اور کھو بھی سکتے ہیں، وہ رکھو کہیں تو اس کا رکھنا اور بچانا عبادت ہے وہ خود ہی اسے تلف کرائیں تو تلف کر دینا ہی عبادت ہے۔ لوٹ مار اور غارت گری نہ معصیت ہے، نہ اس سے بچنا عبادت ہے کہنا ماننا عبادت ہے، اگر کہے کے مطابق لوٹ ماری بھی ہو تو عبادت اور کہے کے خلاف امن و امان دینا بھی معصیت ہے، زمین پر اکڑ کر سینہ تان کر اور موٹے سے ہلکا کر چلنا کبر نفس ہے۔ جس کو قرآن نے حرام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: ﴿وَلَا تَمْسِسْ فِي الْأَرْضِ مَوْحًا إِنَّكَ لَن تَخْوَفَ الْأَرْضَ وَلَن تُلْبِغَ الْجَبَّالَ طُلُوعًا﴾ ”خدا کی زمین پر تکبر کی چال مت چلو۔ کیوں کہ تم اکڑ کر اور ابھرا بھر کر زمین کو چیر نہیں دو گے۔ اور اونچے ہو کر طول میں آسمان تک نہیں پہنچ جاؤ گے۔“

پھر کیوں یہ ایٹھ کر چلنے کی معصیت بھر رہے ہو جس سے صاف واضح ہے کہ ایٹھ مردہ کے ساتھ چلنا معصیت اور جرم ہے، لیکن حج کے موقع پر جس طواف کے بعد سعی صفاد مردہ ہو اس میں ابتدا کے چار پھیروں میں اکڑ کر اور موٹے سے ہلکا کر چلنا واجب اور جزو عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ اکڑ کر چلنا معصیت ہے، نہ جھک کر چلنا عبادت ہے۔ بلکہ کہنا ماننا عبادت ہے، پس اصل چیز اطاعت حق نکل، اگر اطاعت کے خلاف ہے تو نماز روزہ بھی معصیت بن جاتے ہیں، اور اگر کہے کے مطابق ہے تو جھوٹ، لوٹ مار، تکبر کی چال اور غارت گری بھی عبادت بن جاتی ہے۔ پس اس طرح تمام ظنی قوتوں کو شریعت کے موافق استعمال کیا جائے تو وہ سب اطاعت بنتی چلی جائیں

گی، اور خُصافِ عظم استعمال کیا جائے تو مصیبت ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے عبادت کی دونوں نکتے ہیں ایک افعال خیر جن کا کیا جانا ضروری ہے، اور ایک افعالِ اثم جن سے بچنا ضروری ہے۔

بروتقویٰ..... پہلی نوع کو شریعت کی اصطلاح میں برکتے ہیں جیسے فرمایا: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَتْلُوا وَجُوهَكُمْ﴾^①۔
﴿بَلِ الْبِرُّ الْمَشْرُوقُ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾^②

اور دوسری نوع کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کے ذریعہ گناہ سے بچا جاتا ہے۔ عبادت کی ان دونوں کو پیش نظر رکھ کر غور کرو تو انسان ملائکہ سے عظم ہی میں نہیں بڑھا ہوا ہے بلکہ عبادت میں بھی فاقی ہے، کیوں کہ تقویٰ کی عبادت ملائکہ میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں شر سے بچنے کو اور بچنا اس چیز سے ہوتا ہے جس کا کرنا ممکن ہو۔ ظاہر ہے کہ ملائکہ میں شر کا مادہ ہی نہیں۔ وہ شر کے افعال کرتی نہیں سکتے تو ان سے بچنے کے لئے کہا بھی نہیں جاسکتا ہے اور انسان شر کر بھی سکتا ہے اور اس سے بچ بھی سکتا ہے۔ اس لیے شر سے اسے ہی روکا بھی جاسکتا ہے اور اس کا رکنا عبادت بھی قرار پا سکتا ہے کہ اور وہ ارادۂ رکنا ہے، فرشتہ میں نہ شر کا مادہ ہے نہ اس کے شر سے بالا ارادہ رکھنے کا سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے، اس لئے تقویٰ کی نوع کی عبادت ہی فرشتہ کے لئے نہیں۔ یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے تو انسان اس نوع عبادت میں ملائکہ سے بڑھ گیا اب جو عبادتیں کرنے کی ہیں۔ ان میں معاشرت، معاملات اور خانگی زندگی کی عبادت بھی فرشتوں کے لئے نہیں کیوں کہ ان میں نسل کا قصہ ہی نہیں کہ ان کے عزیز و اقارب پیدا ہوں اور معاملات لیکن دین، آشتی صلح اور صلہ رحمی وغیرہ کی نوبت آئے اس لیے برکار وہ تہائی حصہ بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص نکلا، اب رہے اعتقادات، سو یہ عبادت بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے، کیوں کہ اعتقاد کی اصل ایمان ہے اور ایمان کے معنی ایمان یا غیب کے ہیں۔

فرشتہ کے حق میں کوئی چیز غیب ہی نہیں کہ اسے ایمان کا مکلف قرار دیا جائے اور ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ اس لئے اعتقادات کا حصہ بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص رہا۔ اب اگر وہ جاتا ہے تو دیانات کا وہ جاتا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سو مال کی ضرورت معاشرت کے لئے ہے۔ فرشتوں میں معاشرت ہی نہیں۔ کہ نسل نہیں اس لئے مال کے لین دین کا بھی سوال نہیں ہو سکتا تو یہ عبادت بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص رہی ہر روزہ کے معنی اپنے ارادۂ دیت سے کھانا پینا اور لذتِ نساء کو ترک کرنا ہے، فرشتہ کے لئے نہ بیوی ہے نہ کھانا پینا تو وہاں اس عبادت کے کوئی معنی ہی نہیں۔ اس لئے دے کر نماز رہ جاتی ہے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فرشتہ کی طبعی بات ہے اور طبعی تقاضوں سے کسی کام کا کرنا عجیب نہیں۔ انسان کا ایک سجدہ جو خلاف طبع کو برداشت کر کے ہوتا ہے۔ فرشتہ کی ہزار سالہ عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیانات و عبادات میں بھی انسان ہی فرشتہ سے افضل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں یہ بحیثیت اور عظمت والی قوتیں ہیں جن کی بدولت تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ

① پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ: ۱۷۷۔

میں یہ دونوں قوتیں نہیں۔ اس لئے وہ دو تہائی دین سے الگ تھلک ہے۔ اب انسان میراث عقل ہے۔ جو فرشتہ میں بھی ہے مگر اس عقل کے کتنے ہی مصرف جس سے عقل قوت کی تخیلات کھلتی ہیں۔ صرف انسان میں ہیں ملائکہ میں نہیں۔ اس لئے وہ اطاعت و عبادت میں بھی وہ انواع پیش نہیں کر سکتا جو انسان پیش کر سکتا ہے، غرض عبادت کے متکڑوں دروازے ہیں جو فرشتوں پر بند ہیں اور انسان پر کھلے ہوئے ہیں۔ اسلام کے معنی زندگی کے تمام شعبوں کو قانون خداوندی کے ماتحت گزارنا ہے، سو جو جامع زندگی انسان کو ملی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ اس لئے اسلام اور تسلیم و رضا بھی اس کی جامع اور حاوی ہو سکتی ہے۔ جو کسی دوسری نوع کے لئے ممکن نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا۔ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ "اے ابراہیم مسلم بن جاؤ" تو یہ مطلب نہ تھا کہ معاذ اللہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جاؤ بلکہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور گردن جھکا دو تو عرض کیا۔

﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿إِنِّي صَاحِبِي وَنَسِيبِي وَمَعْنَايَ وَمَنْعَابِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ①

میں مسلم بن گیا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: اعلان کر دو کہ میری زندگی اور موت۔ میری نماز اور عبادت سب اللہ ہی کے لئے ہیں۔ رضا نفس کے لئے نہیں۔ مجھے اسی کا حکم کیا گیا ہے اور میں اول مسلمین میں سے ہوں۔
پس اسی تقویٰ و تسلیم کو اسلام کہتے ہیں کہ رضائے حق کے لئے جئے اور رضائے حق ہی کے لئے مرے اسی کی خوشنودی کے لئے صلح کرے، اسی کے لئے لڑے، اسی کے لئے محبت کرے، اسی کیلئے عداوت باندھے، اسی کے لئے دے اور اسی کے لئے ہاتھ روکے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: "مَنْ أَحَبَّ إِلَهُهُ وَأَبْغَضَ إِلَهُهُ وَصَنَعَ اللَّهُ فَقْدَ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ" "جو اللہ ہی کے لئے محبت کرے، اسی کے لئے عداوت کرے، اسی کے لئے دے اور اسی کے لئے ہاتھ روک لے تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔"

اور ظاہر ہے کہ یہ افعال فرشتہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس میں غیبت ہے نہ غیظیت ہے نہ غفلت ہے نہ نخوت۔ اس لئے جو اطاعت انسان کر سکتا ہے وہ فرشتہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس میں وہ مادے ہی نہیں۔ جن کی روک تھام سے عبادت کی بے شمار شکلیں بنتی ہیں۔ اس لئے فرشتہ کو ان علوم کی ضرورت بھی نہ تھی جو انسان کو تھی۔ اس لئے کہ جتنی مادی رکاوٹیں انسان کے پیچھے ہیں۔ اتنے ہی دفاع و مدافعت کے طریقوں کا علم اس کے لئے ضروری تھا۔ بنیاد خلافت اس سے واضح ہوا کہ انسان کا علم بھی فرشتوں کی نسبت کامل اور جامع ہے اور اسکی عبادت بھی ان کی نسبت کامل اور جامع ہے اور بیحد مدافعت جتنی عبادت انسان کی مضبوط ہے فرشتہ کی نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب علم بھی اس کا کامل۔ تو ساری کائنات میں سے صرف یہ انسان ہی مستحق تھا کہ تائب خداوندی بنے، کیوں کہ کمالات خداوندی لا محدود ہونے کے باوجود وہی نوعوں میں اصلاً منحصر ہیں، کمالات علم اور کمالات عمل اور انہی دو میں انسان ساری مخلوقات حتیٰ کے فرشتوں سے بھی بڑھ کر نکلا تو خدا کا نائب بھی ان کمالات میں ہی ہو سکتا

تھا اور عمل چوں کہ علم کے تابع ہے اس لئے اصل بنیاد خلافت علم ہی ٹھہر جاتی ہے۔ جو انسان ہی میں حد کمال تک پہنچا ہوا ہے، اس لئے اسی کو خلیفہ الہی بنایا گیا۔

خلافت انسانی کے بارے میں ملائکہ کا سوال..... اسی لئے جب فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر زمین میں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں کیوں نہ خلیفہ بنا دیا جائے کہ ہم سے زیادہ آپ کی تقدیس و تسبیح کرنے والا کون ہے؟ تو حق تعالیٰ نے اولاً حاکمانہ جواب دیا کہ اس معاملہ کو ہم جانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے۔ جس سے ملائکہ خاموش ہو گئے اور پھر حکیمانہ جواب دیا کہ۔ آدم علیہ السلام کو ہمارا کی تعلیم دے کر ملائکہ کو تسبیح کیا کہ ذرا تم اشیاء کا نکات کے نام تو بتا دو، وہ نہ بتا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: تم بتاؤ۔ انہوں نے فر فرمنا دئیے تو بتا دیا گیا کہ علم کا ابتدائی مرتبہ علم اسماء ہے جب اسی میں تم انسان سے بازی نہ لے جا سکتے تو اسماء کے بعد صفات اشیاء پھر خواص اشیاء پھر حقائق اشیاء وغیرہ کے علوم ہیں تم ان سے کب بازی لے جا سکو گے اس لئے مستحق خلافت انسان ہی ہے۔

بارہ گاہ الہی سے قولی و عملی جواب..... رہا عملی میدان تو اس میں ملائکہ نے نوع انسان کی مذمت کی تھی کہ وہ متذکر ہوگا۔ مفید ہوگا تو قدم قدم پر حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال اول تو ملائکہ ہی سے لکھواتے ہیں تاکہ قیامت تک ان کے اس شیعہ کا جواب عملی ہوتا رہے اور وہ انسان کی نیکی پر گواہ بننے رہیں اور ساتھ ہی حدیث میں آیا ہے کہ جب کہیں مجلس خیر و عطا نصیحت و غیرہ منعقد ہوتی ہے تو ہزاروں فرشتے اس مجلس پر نازل ہوتے ہیں جو اسی لئے پیدا کئے گئے ہیں جیسا کہ یہ مجلس ہے جس میں آج ہم اور آپ جمع ہو کر ذکر حق سن رہے ہیں۔ اس میں بلاشبہ کدوڑوں فرشتے تشریف فرما ہیں۔ جب یہ مجلس خیر ختم ہوگی۔ تو وہ فرشتے آسمانوں میں چڑھتے ہیں اور انہیں حق تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہاں گئے تھے۔ عرض کرتے ہیں آپ کے بندوں کی مجلس میں فرماتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی یاد میں، معروف تھے، آپ کی خدمت کے طالب تھے اور جنہر سے خائف تھے۔ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے خدمت و دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں انبیاء سے سن کر ایمان لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جنت و نار کو دیکھ پائیں تو کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ پائیں تو سوائے جنت مانگنے اور دوزخ سے پناہ مانگنے کے انہیں کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جو اس مجلس میں حاضر تھے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت بخشا تھا تو ان اربوں کھریوں فرشتوں کے نازل فرمانے اور انہیں آسمان پر چڑھا کر ان سے پوچھنے اور انہیں گواہ بنا کر مغفرت کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بغیر بھی مغفرت فرما سکتے تھے؟ پھر یہ کہ ایسی مجلسیں دنیا میں نہ معلوم کتنی ہو رہی ہوں گی جیسی مجلس یہاں ہو رہی ہے اور ہر جگہ ملائکہ کا ان مجلسوں پر اترنا اور چڑھنا اور پھر گواہ بننا آخر کیا ضروری تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ملائکہ کو عملی جواب دینے کے لئے ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ: ﴿لَا تَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُنْفِكُ الْبَيْعَاءَ﴾ تم نے دیکھا کہ وہ کس درجہ عمل صالح اور برکتی میں لگا ہوا ہے اور کس درجہ

صالح بن کر دین کو پھیلانے اور اس پر خود جسے رہنے کی سہی بھی کر رہا ہے۔

انسانی اعمال پر فرشتوں کی گواہی کی حکمت کیا یہ قسا ہے؟ کیا یہ منک دماء ہے؟ پس ایک طرف تو علم کے میدان میں انسان کو فرشتوں سے فائق ثابت کرایا اور ایک طرف عبادت و اطاعت میں اسے فرشتوں سے اونچا ثابت فرمایا اور خود فرشتوں ہی کو اس کی نیکی پر گواہ بنایا، تاکہ اس کی سفاکی اور فساد کا تشہیل ان کے ذہن سے نکل جائے اور وہ بصدق دل اس کی خلافت کے معترف ہو جائیں، چنانچہ ہر غیر معمولی عمل و عبادت کے مواقع پر ملائکہ کو اسی طرح گواہ بنایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حاجی احرام باندھ کر حج و زیارت کرتے ہیں، طواف سعی میں دوڑتے ہیں۔ منیٰ و عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو خطاب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخر گمراہ چموز کر، بیوی بچوں سے منہ موڑ کر سر سے کفن باندھ کر اپنی لذت و آرام کو منا کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سب میری خوشنودی و رضا کے لئے آئے ہیں اور پروانوں کی طرح ٹار ہو رہے ہیں۔ اے ملائکہ! تم گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ حقیقت میں یہ فرشتوں کو وہی عملی جواب ہے کہ وہ انسان جس کے متعلق تم نے ﴿لَا تَجْعَلْ فِيهَا مَن يُغْبِضُ إِلَيْهَا﴾ کہا تھا۔ دیکھو کیا احاطت و عبادت اور ترک لذات میں اپنے رب کی خاطر مصروف ہے۔

① حدیث شریف میں آتا ہے کہ دن کے اعمال لکھنے والے ملائکہ انگ ہیں اور رات کے انگ۔ دن والے فرشتے عصر کی نماز کے وقت اوپر چڑھتے ہیں اور اعمال تارے رات والے ملائکہ کے حوالے کر دیے ہیں اور رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت دن والوں کو چارج دے کر اوپر چڑھتے ہیں غرض دونوں قوتوں کے ملائکہ کا عروج و نزول کا وقت فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت کیا گیا۔ ان کے چڑھنے پر حق تعالیٰ جب دریافت فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو جواب میں عرض کرتے ہیں کہ: ”نَسَرْنَا هُمْ وَهُمْ يَضِلُّونَ وَاتَّخَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَضِلُّونَ“ ”جب ہم نے انہیں چھوڑا جب بھی نر میں مصروف تھے۔ اور جب ہم نے جا کر دیکھا جب بھی نماز ہی میں مشغول تھے۔ سو یہ وہی عملی جواب ہے کہ جن کے بارہ میں تم مضد اور سفاک ہونے کے مدعی تھے، دیکھو وہ رات دن کیسے مصروف عبادت ہیں۔ یہ معاملہ روزانہ صبح اور شام ہوتا رہتا ہے۔ گویا صبح و شام ملائکہ کو عملی جواب دے کر ان کی برتری ان پر جتنی جاتی ہے، تاکہ روزانہ ان کو عملی جواب ملتا رہے اور وہ انسان کی فضیلت اور اس کی خلافت کے معترف ہوتے رہیں۔

احوال و کیفیات میں انسان کا تنفوق پھر نہ صرف علم و عمل ہی انسان کا فرشتوں سے بالاد برتر ہے بلکہ احوال و کیفیات بھی دیکھی جائیں۔ جو قرب الہی سے اسے حاصل ہوتی ہیں۔ سو وہ ان احوال میں بھی ملائکہ سے بالا و برتر ہے، آخر جو احوال و کیفیات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ پر طاری ہوتی ہیں وہ فرشتوں پر نہیں آسکتیں۔ کیوں کہ نہ ملائکہ علم و عمل کے ان میدانوں سے گزرتے ہیں۔ جس سے انسان گزرتا ہے۔ نہ ان پر وہ کیفیات عشق و محبت

خاری ہوتی ہیں۔ جو انسان پر ہوتی ہیں اور جب علم، عمل، حال سب ہی میں انسان ملائکہ سے فائق ہے تو انسان ہی کائنات تھا کہ اسے نیابت کی نعمت سے تو ازا جائے۔ اور خلیفہ خداوندی بنایا جائے کہ بناء خلافت یہی وہ چیزیں تھیں، علم خداوندی اور اخلاق خداوندی وہ دونوں جب اس میں علی وجہ الائم ثابت ہوتے ہیں۔ تو خلافت بھی علی وجہ الائم اس میں آسکتی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تکمیل خلافت دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں ہوگی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بنائے خلافت جب کہ علم کامل اور عمل کامل ہے تو یہ علم و عمل جب تک کہ اسی انداز کا نہ ہوگا۔ جس انداز کا خود حق تعالیٰ کا ہے اس وقت تک اس انسان کی علمی و عملی خلافت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

تکمیل خلافت آخرت میں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے علم اور عمل و معنائی کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا علم بھی اسباب سے بے نیاز ہے، یہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے کوئی کتاب پڑھ کر یہ علم حاصل کر لیا۔ (معاذ اللہ)

بلکہ علم کا سرچشمہ خود اس کی ذات ہے۔ یعنی علم خود اس کی ذات ہر کات سے ابھرتا ہے، ایسے ہی اس کی صناعی بھی وسائل و آلات کی محتاج نہیں بلکہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرمادیتے ہیں ٹھیک۔۔۔ (ہو جا) تو وہ ہو جاتی ہے، اس لئے وہ پل بھر میں جہاں بنا دیتے ہیں اور ان کے ارادہ ہی سے وہ چیز خود بخود معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ①

اس صورتحال کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کیفیت اس میں جنت میں داخل ہو کر پیدا ہوگی۔ چنانچہ علم تو یہ ہوگا کہ تمام صنعتیں اس کی قوت تخلیق کی تابع ہو جائیں گی۔ کسب و محنت اور اختیار اسباب کی ضرورت نہ ہوگی۔ جس جس چیز کی خواہش ہوگی۔ ارادہ کرتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اسی کو یوں قرآن میں فرمایا گیا: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۖ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۖ﴾ ②

یعنی ماضی و مستقبل سب کچھ انسان پر روشن ہو کر اس کے علم میں آ جائے گا اگلے پچھلے تمام کئے ہوئے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے اور یہ علوم اسے خود بخود حاصل ہوں گے، نہ کوئی استاد ہوگا۔ نہ کتاب بلکہ نفس انسان خود ندرک بن جائے گا اور ہر عمل کی یہ کیفیت ہوگی کہ تمام صنعتیں اس کی قوت تخلیق کی تابع ہو جائیں گی۔ کسب و محنت اور اختیار اسباب کی ضرورت نہ ہوگی جتنی جس چیز کی خواہش ہوگی۔ ارادہ کرتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے گی اسی کو قرآن میں فرمایا گیا: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ③

گویا کن فیکون کی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ جو چاہا وہی ہو گیا۔ نہ اسباب کی ضرورت نہ وسائل کی اور جب علم انسانی اسباب سے مستغنی ہو جائیگا۔ اور عمل کسب و ریاضت سے مستغنی ہو کر محض قوت ارادہ کے تابع ہو جائیگا۔

① پارہ: ۲۳، سورۃ یس، الآیۃ: ۸۲۔ ② پارہ: ۳۰، سورۃ قاف، الآیۃ: ۴، ۵۔

③ پارہ: ۲۳، سورۃ طہ، سجۃ: ۳۱۔

بالفاظ دیگر حق تعالیٰ کے علم و صنعت کے مشابہ ہو جائے گا تو اس وقت انسان کی عسی و عملی خلافت مکمل ہوگی کہ وہ جس کا نائب ہے، وہ علم و عمل میں نائب ہے۔ اور اس کے علم و عمل سے مشابہ اس کا علم و عمل ہو جائے گا۔ اور جب کہ بنائے خداوند بھی عموماً مکمل تھا۔ جو علم و عمل خداوندی کے مشابہ بن گیا تو خلافت بھی صحیح معنی میں اس وقت مستحکم اور مضبوط ہوگی، مگر جنت میں یہ استحکام خلافت جب ہی ہوگا جب دنیا میں علم و عمل کے اسباب و وسائل اختیار کر کے اسے جزو نفس بنانے کی انسان نے سعی کی ہوگی۔ ورنہ یہاں کی محرومی سے وہاں بھی محرومی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ کامل بن جانے کے بعد حق تعالیٰ ان بندوں کو انہیں القاب و خطابات سے یہ دفرمائیں گے جو القاب و خطابات خود ان کے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنوں کو نشاط میں لانے کے لئے ان کے نام خطوط لکھیں گے۔ فرشتے خدا رسائی کا کام کریں گے۔ ان خطوط کے تقاضوں پر یہ یہ لکھ ہوگا۔ "بِإِذْنِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ" جو خود ان کے سرکاری عزیز و رحیم کی طرف سے یہ خط عزیز و رحیم کو پہنچے یعنی القاب بھی وہی دے دیں گے۔ جو خود ان کے سرکاری خطابات ہیں۔ پس اس عالم میں انسان صورت خلیفہ خداوندی ہے۔ اور شخص خلافت کے راستہ پر ہے، آخرت میں پہنچ کر حقیقی معنی میں خلیفہ خداوندی بن جائے گا مگر یہ منزل جب ہی آئے گی جب اس کا راستہ دنیا میں اختیار کر لیا جائے گا اگر یہاں نیابت کی یہ ظاہری صورت اختیار نہ کی جائے جو اطاعت و عبادت سے بنتی ہے۔ تو وہاں تکمیل کس چیز کی ہوگی۔ اور کیسے ہو جائے گی؟ بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ جنات، ملائکہ اور حیوانات میں سے اس خلافت کے عہدہ کے لئے کسی کا انتخاب عمل میں نہ آیا۔ آیا تو صرف انسان کا آیا۔

قرمہ قال بنام من دیوانہ زدند

سوان میں سے حیوانات تو قابل خطاب ہی نہ تھے۔ اس لئے قابل ذکر بھی نہ تھے۔ قابل ذکر ملائکہ۔ جنات اور انسان ہی تھے۔ سوان ہی کا اللہ نے اس آیت میں جو میں نے ابتداء میں تلاوت کی تھی ذکر فرما کر ہر ایک کی حیثیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ملائکہ کا ذکر فرما کر ان کی علمی کم۔ نیکی پر روشنی ڈالی گئی کہ وہ علم کے میدان مقابلہ میں انسان سے ہار گئے۔ شیطان کا ذکر فرما کر جو جنات میں سے ہے اس کے فہم و عمل کی کوتاہی پر روشنی ڈالی کہ وہ امر خداوندی کے محارضہ پر اتر آیا اور سرکشی پر آمادہ ہو گیا جو اس کی بدنہی اور بدنیتی تھی۔ پس نہ کہ علم خلیفہ الہی بن سکتا تھا نہ بد فہم اور بد حیثیت، انسان نے علم کا ثبوت دیا کہ جنت کی سکونت کا تھم دیا گیا تو وہاں جا داخل ہوا اور ہم اسماء سے اس کا علم ترقی کر گیا۔ جس سے زندگی اس کی جامع ہوئی اور ان ناموں کے ذریعہ اس نے تمام اشیاء زندگی پر قابو پالیا اور کائنات اس کے لئے مسخر ہو گئی۔ ملائکہ اس کی خدمت پر لگا دیئے گئے اور شیطان کو مردود بنا کر اس کے مقابلہ پر چھوڑ دیا گیا کہ چونکہ اس کا مقابلہ کر کے اپنی حق تلفی ملی اور عملی تو توں کا ثبوت دے، اور اسی صرح اس کی خدمت روز افزوں ہو چکی رہے۔ یہ علم انبیاء کو دیا اور انبیاء نے یہ علم جو بنائے خداوند ہے بنی نوع انسان کو سکھایا پس انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے تو شاگرد ہیں اور کائنات کے استاد اور مربی ہیں حق تعالیٰ نے ان پاک باز

استادوں کا گروہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد میں بھیجی۔ اور دنیا کو حکم دیا کہ ان سے علم سیکھے اور ان کے سامنے زانوئے ادب نہ کرے۔ پس یوں سمجھو کہ یہ پوری دنیا ایک مدرسہ ہے جس کا فرش زمین ہے چھت آسمان ہے۔ اس میں ستاروں سے چاندنا کیا۔ انسان و جنات اس مدرسہ کے طلبہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام استاد ہیں اور ملائکہ خدام مدرسہ مگران اور منتظم ہیں، طلبہ کے لئے وظیفہ کی ضرورت تھی تو اس زمین کو دسترخوان بنا دیا تاکہ طلبہ وظیفہ پائیں اور ان کی ضروریات پوری ہوں اور وہ ہمہ تن علم کی تکمیل میں لگ کر استحقاق خلافت کو مکمل کریں اور اس طرح انسان کی فوقیت باقی تینوں ذی شعور انواع پر واضح ہو گئی جس کی بنا علم ہے۔

خلافت نبوت یہ علمی اور عملی خلافت قیامت تک باقی رہے گی۔ انبیاء علیہم السلام اولین خلفاء و ربانی ہیں۔ ان کے بعد ان کے وارث خلیفہ ہوتے ہیں جو علمائے ربانی ہیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے "يُحْمَلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلِيفٍ يُخْلَفُ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْعَالَمِينَ وَابْتِخَالُ الْمُعْطِلِينَ وَنَاقُصِ الْجَاهِلِينَ" پھر ہر صدی پر مجتہدین کا وعدہ دیا گیا ہے جو علماء راہنمون فی العلم ہوں گے یہ حضرات علماء داس علم الہی سے غلو کنندوں کی تحریقوں، باطل پسندوں کی دروغ بانوں اور جاہلوں کی رکیک تاویلوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور جو شکوک و شبہات اہل باطل اور اہل زلیغ اس میں ڈالیں گے۔ یہ اہل علم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتے رہیں گے۔ پس یہ امت لا وارث امت نہیں کہ جس کا جی چاہے اس کے دین و علم کا حلیہ بگاڑ دے۔

اور کسی بھی مفسد و عیار کی دین میں پیش نہ چلے گی۔ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا: "كَفَّ تَهْلُكُ أُمَّةٌ أَنْبَاؤُهَا وَالْمُهْدِيُّ وَسَطُهَا وَالْمُسْبِغُ (الْبَيْتُ) مَوَازِينُهَا" آپ نے ارشاد فرمایا: "فَتَجْمَعُ أُمْنِي عَلَى الْفَضْلِ" وراثت نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: لَا تَمُوتُ أُمَّةٌ حَتَّى يَخْلُفَهُمْ خَيْرٌ مِنْ أَمْرِهَا

پس جس امت میں اتنی انواع کے اخلاف رشید کے وعدے دیئے گئے ہوں۔ وہ امت لا وارث امت نہیں ہو سکتی۔ اس کی پشت پناہی اللہ و رسول کی طرف سے برابر جاری رہے گی، جیسا کہ رقی قرہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ لَمْ يَخْلُفْ الْمَطْرُ لَا يَذَرْنِي أَوْ لَهَا خَيْرٌ أَمْ أَحْوَجُ؟" ①

پس انبیاء علیہم السلام کا ترکہ اس وارث امت کو ملتا رہے گا جب تک اپنا روحانی نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھے گی اور وہ ترکہ بھی علم ہے کیوں کہ انبیاء ہر نبی اور کرسی وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ علم و معرفت چھوڑتے ہیں۔ اسی علم و معرفت سے آدمی آدمی بنتا ہے اور انسانیت اسی علم پر موقوف ہے اگر دنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف نہ لائے تو انسان ڈھوروں، ڈنگروں کا ایک گٹہ ہوتا جو بقول ملائکہ۔ ثقا کی اور مفسدہ پرداز کی سوا دوسرا کام نہ جانتا۔

① المعجم الاوسط للطبرانی، من اسماء علی، ج: ۹، ص: ۲۵۹، علامہ بخاری فرماتے ہیں: رواہ الطبرانی ولفہ عبس بن مسعود وهو مبروک دیکھئے: مجمع الزوائد ج: ۱۰، ص: ۶۸.

انسانی ترقی پس مادی تعلیم اور سائنس وغیرہ عمدہ عمدہ سامان تو پیدا کر سکتی ہے۔ مگر عمدہ انسان پیدا نہیں کر سکتی، عمدہ انسان صرف انبیاء علیہم السلام کی لائق ہوئی تعمیر ہی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سائنس سے باہر تو چاند تا ہوتا ہے مگر اندر اندر میرا ہوتا ہے نہ تقوائے ظاہر ہوتا ہے، نہ تقوائے باطن۔ ظاہر آبادیات کی ترقی ہو رہی ہے مگر اندر کے جوہر تباہ ہو رہے ہیں۔ انسان نے نئی نئی ایجادات میں اپنی تمام طاقتوں کو گم کر دیا اور اس کی محتاجی بڑھ گئی اگر وہ اڑنا چاہے تو لوہے لکڑی جیش کا محتاج ہے اگر بعید مسافت پر خبر دینا چاہے تو لاسکی اور وائرلیس کا محتاج۔ اگر کسی دور دراز مقام پر پہنچنا چاہے تو ریل موٹر کا محتاج خود اپنے نفس کی اندرونی طاقتوں سے یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ ان آلات و وسائل کا دست نگر ہے۔ مرد وہ تھے جنہوں نے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ ہزار ہا میل کی مسافت پر بلا لاسکی کے آوازیں پہنچائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے بن جانے کے بعد حج کرنے کی ہدایت کی آواز لگائی تو وہ سارے عالم میں گونجی۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی تو وہ ڈھائی سو میل پر بلاریڈیو کے پہنچی۔ انہوں نے بلند پر آواز دکھائی وہ کسی ہوائی جہاز کے محتاج نہ ہوئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے گزر کر مستوی تک پہنچے۔ مگر محض اپنی اندرونی روحانی قوتوں سے، نہ کہ مادی وسائل سے اس لئے اپنے اندر جوہر پیدا کر دلوہے، جیش کے محتاج بن کر مرتد رہ جاؤ۔ اسباب کے بندے نہ ہو۔ مُسْتَبِیْبُ الْأَسْبَابِ کے بندے نہ ہو۔ آج کی یہ ترقی انتہائی محتاجی کی ترقی ہے۔ حالانکہ انسانی ترقی استفاء کی ترقی ہے۔ لوہے، جیش اور دیگر معدنیات کا غلام بن جانا ترقی نہیں۔ بلکہ ان چیزوں کو اپنی غلامی پر مجبور کر دینا ترقی ہے۔ آج کا انسان صرف اس جگہ باکمال ہے جہاں مشینیں ہوں، بجلی ہو۔ پاور ہاؤس ہو، چرول ہو، جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہ عاجز، بے بس اور بے کس ہے۔ انسان کامل وہ ہے کہ اگر زمین پر ہو تو بھی باکمال ہو اور اگر زمین کے اندر ہو تو بھی باکمال۔

نور قلب شیخ شہاب الدین سہروردی نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کو مولانا ربوئی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے صناع اور کارگر ہیں۔ چینیوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا۔ تم اپنی صناعی دکھاؤ۔ اس وقت دونوں صناعیوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا اور اس کی صورت یہ کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردہ کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا نصف مکان میں تم اپنی کارگری دکھاؤ اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی اپنی صناعی کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیواروں پر پلاسٹر کر کے قسم قسم کے تیل بونے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصہ کے کمرہ کو مختلف نقش و نگار اور رنگارنگ تیل بونوں سے گل و گلزار بنادیا۔ اور رومیوں نے دیواروں پر پلاسٹر کر کے ایک بھی پھول پتے نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا بلکہ دیوار کے

پلاستر کو متصل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمک دار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کار گیری اور صنائی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آئے اور حکم کیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے جو نئی دیوار سج میں سے بنی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی اور وہ تمام نکل بولے رومیوں کی دیوار میں منکس ہو گئے۔ جسے رومیوں نے متصل کر کے آئینہ بنا دیا تھا بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے کیوں کہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آرہے تھے۔ آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صنائی اعلیٰ ہے کیوں کہ انہوں نے اپنی صنائی بھی دکھائی اور ساتھ چینیوں کی کار گیری بھی چھین لی۔

مولانا روم نے اس قصہ کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا کہ اے عزیز! تو اپنے دل میں رومیوں کی صنائی جاری کر، یعنی اپنے قلب کو ریاضت و مجاہدہ سے مانجھ کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آئیں۔

ستم است اگر ہوست کھد کہ بہ سیر و سرود چمن در آ
یعنی تو اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے کہ اس میں سے ہر قسم کا مادی میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے تو تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔

نبی اندر خود علوم انبیاء
بے کتاب و بے معید اوستا
ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب، براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔

برکتِ عمل..... مگر یہ شان مادی علوم کی نہیں۔ صرف روحانی اور شرعی علوم کی ہے جب کہ ان پر عمل کیا جائے حدیث میں ہے۔ عمل کی برکت سے حق تعالیٰ قلب میں وہ علوم ڈالتا ہے جو پہلے سے اس میں نہ تھے اس لئے انسان اگر انسانیت چاہتا ہے تو اولاً عالم بنے، پھر عامل بنے تب آخر کار علم لدنی کا وارث بنتا ہے۔ پس ابتدائی علم، علمِ درست ہے اور انتہائی علم، علمِ وراثت ہے، یہ کتابوں کے درس و مطالعہ کا علم، علمِ درست ہے۔ "مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ وَرَفَعَهُ اللَّهُ عَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ" ①

انسانیت کی فیکٹریاں..... اور اس کی عملی مشق سے پیدا شدہ بصیرت و گہرائی علم وراثت ہے مگر علم وراثت نصیب نہیں ہوتا ہے علم وراثت ہی سے۔ پس یہ مدارس علم وراثت سکھاتے ہیں۔ اور علم وراثت کا راستہ صاف کرتے ہیں۔ اگر یہ مدارس ایسے نہ ہوں تو نہ علم وراثت ملے نہ علم وراثت۔ پس یہ مدارس اس لئے قائم کئے جا رہے ہیں کہ جو علوم ہمیں انبیاء سے وراثت میں ملے ہیں ان کو انسانوں تک پہنچا کر انسانوں کو انسان بنایا جائے۔ اس لئے یہ

① الحدیث أخرجه أبو يعنى في حلیۃ و ضعفہ، الجزء العاشر، احمد بن ابی الحوامی ج: ۳ ص: ۲۵۰

مدارس گویا سچے انسانوں کو ڈھالنے کی فیکٹریاں ہیں۔

پس سائنس کی فیکٹریاں اور مشینریاں سامان ڈھالتی ہیں اور یہ مدارس کی فیکٹریاں انسان ڈھالتی ہیں۔ جس کے ظاہر و باطن علوم انبیاء سے روشن ہوں۔ مادی علوم محض ظاہر کی ٹیپ ٹاپ اور نمائش سکھاتے ہیں اور یہ حقیقی علوم (علوم شرمیہ) باطن کی آرائشی سکھاتے ہیں مادی علم صورت کا جہاں بخشا ہے اور روحانی علم سیرت کا جہاں عطا کرتا ہے۔ صورت اور سیرت میں فرق اور محض صورت کا جہاں ایک عارضی حسن و جمال ہے جو جاتا آتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن مٹ جائے گا اسے دو دن بخاری آکر ملا دیتا ہے۔ یہ تمام روحانی اور دینیاتی فتنم ہو جاتی ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بڑھاپے سے یہ ظاہری جمال کے سارے نقش و نگار زائل ہو جاتے ہیں اور بڑھاپا بھی نہ آئے تو موت تو کہیں گئی ہی نہیں وہ تو ساری صورتیں اور خوبصورتیاں مٹا کر رہتی ہے البتہ سیرت پر اس کا بس نہیں چتا۔ سیرت دنیا میں جیسی بھی بنائی جائے۔ اسے موت نہیں مٹا سکتی وہ قبر میں حشر میں اور اس کے بعد برابر قائم رہتی ہے۔ حدیث میں شریف میں فرمایا گیا ہے:

”تُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ“ حشر تمہارا اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی ہے اور موت اس حالت میں آئے گی جس پر زندگی گزاری ہے۔ آج کل نوجوان صورت بنانے سنوارنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ اس چیز کے بنانے سے کیا فائدہ جو نفی ہے بگڑنے کے لئے۔

میرا ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کے ہاں لدھیانہ جانا ہوا، ان کی مسجد میں ایک کتبہ آویزاں دیکھا جس کے الفاظ یہ تھے کہ: ”مردودہ ہے جسے دیکھ کر رعب طاری ہو۔ مردودہ نہیں ہے جسے دیکھ کر شہوت ابھرے۔“ یعنی محض صورت آرائشی شہوت دہانی ہے۔ اور سیرت آرائشی مردانگی ہے۔ پس آپ صورت کو کہاں تک بنائیں گے جو صورت بگڑنے کے لئے ہی بنی ہے اس کو کہاں تک بنائیں گے، سنواریں گے، بناتا اس چیز کا ضروری ہے جو بن کر بگڑتی نہ ہو اور وہ سیرت اور اخلاق فاضلہ اور علوم و کمالات ہیں۔

معیارِ کمال و قبول سیرت ہے نہ صورت دنیا میں صورت فتنہ کا ذریعہ بنتی ہے اور سیرت عز و جاہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنوئیں میں ڈالے گئے، مہر کے بازار میں کھوئے و اموں پیچھے گئے۔ زلیخا کے غلام بنے۔ پھر جیل خانہ میں قید ہوئے۔ یہ سارے فتنے حسن صورت نے پیدا کئے لیکن جب مصر کی سلطنت ملنے کا وقت آیا تو وہاں سیرت نے کام کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت کا مطالبہ کرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَسْبِيَ بَيْتُكَ اِنِّي خَافُ غَلْبَةَ الْعَالَمِ کہہا تھا یعنی علمی اور عملی سیرت پیش کی تھی جس سے حکومت ملی۔ صورت پیش نہیں کی تھی جس سے غلامی اور جیل کی قید و بندگی تھی۔ پس حسن صورت فتنہ پیدا کرتا ہے اور حسن سیرت عز و جاہ اور کمال پیدا کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی سیرت کے سنوارنے کے لئے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، صورتوں کی آرائش کرانے کے لئے نہیں۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ“ ① اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا اس کی نظر تمہارے دلوں اور اعمال پر ہے۔ وہاں یہ معیار نہیں کہ جو دولت مند اور خوبصورت ہو اسے قبول فرمائے اور جو غریب و مفلس ہو اسے رد کر دے۔ یہی معیار حضرات انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی ہے کہ وہ آدمی کا رد و قبول حسن صورت سے نہیں بلکہ حسن سیرت سے کرتے ہیں۔ دنیا والوں کے یہاں رد و قبول کا معیار حسن صورت اور دولت ہے۔

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ صورت کے سیاہ تھے۔ غلام حبشی تھے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو خیر سیدنا و مولانا فرماتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی گرونیں بلال کے آگے جھک جاتیں، حسن صورت کی وجہ سے نہیں کہ وہ تمنا ہی نہیں۔ بلکہ حسن سیرت کی وجہ سے کہ وہ محد کمال ان میں موجود تھا۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: مَا زِلْتُ أَفْضَلُ مِنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي زَيْحٍ حَالًا نَكَدَهُ صُورَتُهُ كَاللَّيْلِ تَحْتِیْ قُوتِ عِلْمِیْ نَحْسِیْ۔ سیرت کی تھی جس نے کالوں کو گوروں کے اوپر حاکم بنایا اور سیرت دینی چیزوں سے بنتی ہے قوت علم اور قوت اخلاق (یعنی قوت عمل) ان ہی دونوں قوتوں سے آدمی باقی مخلوق پر فائق ہوتا ہے اور اسے خلافت ملتی ہے۔ قرب حق نصیب ہوتا ہے اور صورت دو چیزوں سے بنتی ہے، دولت سے اور جہالت سے۔

مدارس ویسیرت سنوارنے کے لئے ہیں..... پس یہ مدارس وسیع انسانیت کے لان ہی دو جوہروں کے پیدا کرنے کے لئے کھڑے کئے گئے ہیں اگر یہ مدارس نہ ہوں تو انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے گا لڑکے اور بونے ریشیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں مگر وہاں انسانیت نہیں سکھائی جاتی۔ صرف صورت انسانی بنائی جاتی ہے۔

زہد و قناعت..... لیکن ان نونے پھولے مکانون، میں جن کا نام مدارس اور خانقاہ ہے۔ حقیقت انسانیت دکھائی جاتی ہے اور زہد و قناعت انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے، حتیٰ کہ فقر و قناعت تک سے بھی انسانیت حاصل کر لینی سکھائی جاتی ہے۔ زہد و قناعت اسی علم کی بدولت قائم ہے۔ یہ علماء، سو، پچاس روپیہ کی تنخواہ پر بخوشی گزارہ کر لیتے ہیں۔ ورنہ آج کل سو روپیہ کیا وقعت رکھتے ہیں۔ یہ اسی سیرت کی خوبی کا کمال ہے۔ کہ یہ لوگ اس تموڑے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی اس شعر کو بار بار پڑھتے اور لذت لے لے کر پڑھا کرتے تھے کہ۔

ما یج ندامیم غم یج ندامیم دستار ندامیم غم یج ندامیم
اور بھی فرماتے ۔

فکے زیر و فکے بالا نے غم دزد و نے غم کالا
اور بھی فرماتے ۔

کس نیاید بہ خانہ درویش کہ خراج زمین و باغ بدہ

① الصحيح لمسلم، کتاب الطہر والصلۃ والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وعلله واحفظہ، ج ۳، ص ۹۸۶، رقم: ۲۵۲۳۔

کل تک ہم زہد و قناعت کی فضیلت محض شرعی تعلیم پیش کر کے بتلاتے تھے لیکن آج زمانہ نے اس کی خوبیوں کا خود دنیا والوں کا مشاہدہ کرادیا ہے۔ ہزاروں من غلے والے غیر مطمئن ہیں۔ ناکھوں کروڑوں روپیہ والے پریشان حال اور نالاں ہیں انہیں ہر وقت مارشل لاء کے قوانین نے ڈرا رکھا ہے لیکن جن کے پاس غلہ ہی نہیں یا بقدر ضرورت ہے وہ مطمئن ہیں پس دنیا کی کثرت اور سرمایہ داری کی افراط حسن نہیں۔ ایمان اور تقویٰ حسن ہے۔

بقدر ضرورت پیارے بُد کند کار امر و کارے بُد
ورنہ دنیا کی کثرت کا تو یہ حال ہے کہ جب آتی ہے جب بھی مصیبت لے کر آتی ہے۔ اور جب جاتی ہے، جب بھی مصیبت چھوڑ کر جاتی ہے۔

إِذَا أَذْبَرَتْ تَنَاسَلَتْ عَلَى الْفَرْعِ خَسْرَةً وَإِنْ أَقْبَلَتْ تَنَاسَلَتْ كَثِيرًا هُمُومُهَا

”جب دنیا جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو ہزاروں غم ساتھ لاتی ہے۔“

بہر حال اس کے بُرنے کی مسامحہ کی جگہ اگر آپ اپنی سیرت کو بنانے کی فکر کریں تو دنیا ہاتھ سے نہ جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، اور یہ ان ہی مدارس کے ذریعہ ممکن ہے۔ ان مدارس کی اگر آپ نے امداد کی تو آپ نے ان مدارس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ چندہ حقیقت میں آپ نے قرضہ دیا ہے جو آپ کو مع سود کے واپس ملے گا۔ دنیا میں تو قرضہ دے کر نفع لینا سود ہے جو حرام ہے مگر وہاں آخرت میں سود جائز ہے، جو ملے گا اور ایک کے بدلے سات سو تک اور اس بھی زیادہ ملے گا پس آپ نے اگر ان مدارس کو چندہ دے دیا تو گویا آپ نے خدائی ٹیکوں میں رقم جمع کر دی۔ اگر آپ کے چندہ سے یہ مدارس قائم رہے اور ان کے ذریعہ آدمی آدمی بننے رہے تو آپ ہی کی قوم بنے گی۔

احسانِ عظیم..... یہ مدارس صرف علم نہیں سکھلاتے، بلکہ ملک میں امن و امان کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ ان مدارس کی بدولت اگر متدین و خدا ترس آدمی پیدا ہوں گے تو نہ ڈکیتی ہوگی۔ نہ چوری نہ زنا کاری ہوگی۔ نہ شراب نوشی تو امن کے ساتھ گورنمنٹ کے کروڑوں روپیہ کی بچت ہوگی اور پولیس اور فوج کی غیر معمولی بھرتی کی حاجت نہ رہے گی۔ ہر شخص اپنے حق میں خود پولیس مین بن جائے گا۔ پس یہ مدارس امن و امان چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے یہ محسن ہیں۔ ان مدارس کی تقویت و بقاء میں آپ کی تقویت و بقاء ہے۔ اس لئے میں نے یہ آیتیں بیان کی ہیں۔

خاتمہ..... کہ انسان کو علم ہی کی وجہ سے افضلیت اور نہایت ملی اور کائنات کی ساری ذی شعور مخلوقات پر بازی لے گیا۔ اس لئے اس افضلیت کو اپنے حق میں باقی کر لیجئے اور جو منصب حق تعالیٰ نے بلا قیمت عطا فرما دیا ہے۔ اس کے تحفظ کی سعی کیجئے حق تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ علم بھی حاصل کریں اور عمل سے بھی آراستہ ہوں۔ (آمین)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا أَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَقَبْلِتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اَللّٰهُمَّ اَعِدْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ اَعِدْنَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ اَمِيْنَ! محمد طيب غفر له

مدیر دارالعلوم، دیوبند انڈیا وار دھانی اکوڑہ خٹک

۲۳ اکتوبر ۱۹۵۸ء

مقصدِ نعمت و مصیبت

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
الْاَنْفُسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يُّهْدِ الْاَلَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ اُمَّةٍ بِالْبَيِّنَاتِ لِيُذَكِّرَ ، وَذُرِّيَّةَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَشَرًا مِّنْهُمَا .

اَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذِبَ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

﴿وَلْيَسْأَلُوْكُمْ عَنْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَنَبِيْرٍ اَنْصَرِيْن ۝ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ اَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَهِنُوْنَ ۝﴾ ① صدق اللہ العلیٰ العظیم .

دارالامتحان بزرگانِ محترم! یہ دنیا جس سے ہم اور آپ تر رہے ہیں یہ پوری کی پوری امتحان گاہ ہے۔ اس
میں حق تعالیٰ نے ہماری جانچ اور آزمائش کے لئے ایسے بھیجے ہیں۔ یہاں کی آزمائش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
بغیر اللہ حق تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہیں۔ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ قوی ہیں یا ضعیف ہیں؟ ان کو سب معلوم
ہے۔ ان کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ جانچ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ نے جو جو ہر پیدا کئے ہیں، ان کو
کھول دے اور نمایاں کر دے یعنی ہر چیز کی خاصیت کو ظاہر ہونے کا موقع دے۔ اگر ایک شخص قوی القلب ہے تو
اس کو مصائب میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی قوتِ قلب واضح ہو جائے اور اگر ضعیف القلب ہے تو اس کا ضعف واضح
ہو جائے تو حق تعالیٰ کے آزمائے کا مطلب استعلام (یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے سے علم نہیں تھا۔) نہیں
ہے۔ بلکہ جوانِ عالم جس کے متعلق ہے، اس کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں واضح ہو جائے کہ فلاں چیز
میں یہ اثرات تھے اور فلاں میں یہ خاصیتیں تھیں۔ اس لئے دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ درحقیقت جانچ کے لئے آیا
ہے۔ کہ جو بھی جو ہر اس میں رکھے گئے ہیں ان کو کھودا جائے۔

مقصدِ امتحان اور جانچ کے لئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے قائم کئے ہیں، ایک سلسلہ نعمتوں کا اور
ایک سلسلہ مصیبتوں کا۔ دونوں سے مقصد انسان کی جانچ اور آزمائش ہے۔ نعمتیں دے کر اس لئے آزماتے ہیں کہ

آیا نعمتوں میں گھر کر یہ آدمی نعت دینے والے کو بھی یاد رکھتا ہے یا نعمتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی نعمتوں میں اپنی پیش میں الجھ کر رہ جائے۔ اور اسے یہ یاد نہ رہے کہ یہ نعت کس نے دی تھی تو کہا جائے گا کہ اس بندے کے قلب میں کفرانِ نعمت کا جذبہ چھپا ہوا تھا۔ وہ کھول دیا گیا اور ظاہر ہو گیا۔ کل کو اگر اس کے لئے کوئی جزا تجویز کی جائے گی تو اس کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ مجھے پہلے جانچ تو لیا ہوتا۔ آزمائش کا موقع تو دیا ہوتا۔ بلکہ خود اس پر نمایاں ہو جائے گا کہ اس جانچ میں بڑا کر میں نے اپنے بارے میں کیا ثبوت دیا۔ اس طرح سے نعمت دنیا میں خود ایک مستقل آزمائش کی چیز ہے۔ خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ عزت ہو۔

امتحان بطریقِ نعمت اس سب کا مقصد اپنا امتحان پیش کرنا ہے کہ تمہارا فرض کس درجہ پر ہے، تم شتم کو دیکھتے ہو یا نعمت کو دیکھتے ہو؟ نعمت دینے والے پر نظر ہے یا خود نعمت پر نظر ہے۔ اگر دینے والے پر نظر ہے تو بے اختیار انسان کی زبان سے شکر لکے گا اور کہے گا۔ اب نعمتوں کے دینے والے تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے دیا، نہ میں اس کا مستحق تھا، نہ میں اس کا حامل تھا، یہ محض تیرا فضل اور انعام ہے، تو بندے نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی نعمت دی گئی تھی۔ اس نے نعمت کا حق ادا کر دیا۔ تو نعمت کا حق فقط یہ نہیں ہے کہ آدمی نعمت کو استعمال کرے۔ بلکہ نعمت کے استعمال کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کی طرف توجہ اس کی دین اور اس کے انعام کا شکر ادا کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ گویا نعمت دیئے جانے کے بعد دو طرح سے آدمی آزمایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے۔ دوسرے یہ کہ اس نعمت پر نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے، نگاہ اس کی طرف رہے۔ کیوں کہ جس کو دینا آتا ہے اس کو چھیننا بھی آتا ہے۔ جو دے سکتا وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ غرض چاہتے ہیں کہ اگر دینے والے پر نگاہ ہے اور شکر کر دے تو دینے والے کے خزانے لاجہود ہیں وہ نعمتوں کو بہاتا رہے گا۔ اگر کفرانِ نعمت اختیار کیا معلوم ہوا کہ نعمت کی قدر کرنی نہ آئی۔ وہ اپنی نعمت کو واپس لے لے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ نعمتوں کا دینا درحقیقت آزمائش اور جانچ کے لئے ہے اور جو ہروں کے کھول دینے کے لئے ہے۔

امتحان بطریقِ مصیبت اسی طرح سے کبھی کبھی مصیبتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ مصیبت سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ مصیبت میں گھر کر آیا آدمی مصیبت ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، دوا و علا، جزا نزع اور پریشانی ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے یا اس کی نگاہ مصیبت کے پیچھے والے پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے میری کسی معلومت کے سبب اسے بھیجا ہے۔ اگر مصیبت پر نگاہ ہے مصیبت پیچھے والے پر نہیں تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کا بے صبر اپنا ظاہر ہوگا۔ اللہ کی شکایت ظاہر ہوگی کہ میں ہی آزمائش کے لئے رہ گیا تھا۔ اور میں ہی مبتلا کرنے کے لئے رہ گیا تھا۔ لیکن اگر مصیبت میں گھر کا ثابت قدم رہے اور یہ بند دیکھے کہ مصیبت تو بے شک سخت ہے مگر بھیجے والا ہاں باپ سے زیادہ شفیق ہے اس لئے یہ مصیبت میرے ستانے کے لئے نہیں بھیجی گئی ہے، ایمان کی جانچ کے لئے بھیجی گئی ہے۔ پھر بندہ مبر کرے گا اور مبر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو نعمت سے آدمی کی شکر گزاری کا امتحان ہوتا ہے اور

مصیبت سے جلدی کے مبرور محل کا امتحان ہوتا ہے کہ کون بندہ ثابت قدم ہے اور کون ضعیف القلب۔ جو نعمت اور مصیبت کے امتحان میں کامیاب ثابت ہو اور وہی بندہ فی الحقیقت بندہ ہے۔ اور جو کامیاب نہ ہو وہ بندہ نہیں۔ یا نعمت کا بندہ ہے یا مصیبت کا بندہ ہے جو انہی دو کی طرف جھکتا ہے۔

مقام آدمیت..... ہمارے آپ کے ہندوستان کے آخری بادشاہ ظفر، اس نے اس حقیقت کے ظاہر کرنے کے لئے ایک قطعہ کہا ہے، کچھ تو ظفر بادشاہ مزاج ہی صوفیانہ دکھاتا تھا اور کچھ حالات نے اس کو درویش بنا دیا تھا۔ جس کی سلطنت چھٹی ہوئی جانتا ہے کہ اس کے قلب پر کیا گزری ہے۔ تو اس نے ایک قطعہ کہا ہے اور خوب کہا ہے کہ:

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا
گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا
کتنا ہی عقلمند اور ہوشیار ہو مگر آدمی نہ سمجھل

گو ہو کیسا ہی صاحبِ فہم و ذکا
جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

تو دینے والے کو نہ بھولے نہ اسے بخش اللہ سے غافل کرے، نہ طیش اسے اللہ سے غافل کرے۔ ایک

میں خوف پیش نظر رہے اور ایک حالت میں رجاء و امید اور شکر گزاری پیش نظر رہے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اس دنیا میں انسان کو جانچنے اور آزمائش کے دو سلسلے رکھے ہیں۔ ایک نعمتوں کا سلسلہ اور ایک مصیبتوں کا سلسلہ۔ مقدار امتحان..... اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ جتنی زیادہ نعمت دی جاتی ہے۔ اتنی ہی زیادہ جانچ کی جاتی ہے، جس پر زیادہ مصیبت آتی ہے، اس کے قلب کی اتنی ہی زیادہ جانچ کی جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبت کو آدمی جھیل جاتا ہے۔ مہربھی کر جاتا ہے۔ جب بڑی مصیبت آئے، اس وقت ثابت قدم رہے تو کہا جائے گا کہ ایمان بھی مضبوط قلب بھی مضبوط۔ بڑی نعمت دیدی جائے پھر ثابت قدم رہے اور نعمت دینے والے کو نہ بھولے تو کہا جائے گا کہ یہ قوی القلب ہے اور امتحان میں کامیاب ہے۔

امتحان کی عمومی روش..... پھر اسی کے ساتھ مصائب میں آدمی کی زیادہ جانچ ہوتی ہے نعمتوں میں اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس عالم میں مصیبتیں بے شمار رکھی ہیں۔ اور نعمتیں کم رکھی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ: آدم علیہ السلام کا پتلا جب اللہ نے بنایا اور مٹی کو پانی میں بھگوایا ہے تو چالیس دن اس پر پانی پڑا ہے۔ اور چالیس دن اس پر جہنم برسا یا گیا۔ تو روایات میں ہے کہ اس مٹی پر انیس دن غم کا جہنم برسا ہے اور ایک دن خوشی کا۔ اس لئے دنیا میں خوشی کم ہے اور مصیبت زیادہ۔ زیادہ تر انسان پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ زیادہ تر عیش اور بے فکری میں کم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ①

ہم نے آدمی کو معا رب ہی کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو زیادہ تر مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، اس لیے جانچ بھی

زیادہ مصیبتوں میں ہوتی ہے اور اول سے لے کر خیر تک مصائب کا ایک سلسلہ ہے۔ جس آں انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کی گمراہی مصیبت ہی کی ہوتی ہے۔ آدمی رو دتا ہوا آتا ہے۔ چلا تا ہوا آتا ہے۔ کوئی بچہ بھی دنیا کے اندر نہ آتا ہوا نہیں آتا۔ تو دنیا میں پریشانی کی حالت میں آیا۔ پھر جوں جوں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے مصائب کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان تمنائیں بہت باندھتا ہے، سو تمنائوں میں سے ایک پوری ہوتی ہے ننانوے میں تا کا میاب رہتا ہے۔ یہ ننانوے میں جوتا کا میابی ہے یہی اس کے حق میں مصیبت ہے تو اس کی تمنائوں اور طبیعت کے خلاف ہونا یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ انسان کے لئے لازم ہے۔

مقصدِ نعمت و مصیبت..... اس دنیا کو حق تعالیٰ نے نہ فقط عیش کی جگہ بنایا نہ فقط مصیبت کی جگہ بنایا عیش بھی ہے مصیبت بھی ہے۔ گو عیش کم ہے مصیبت زیادہ ہے۔ جہاں فقط عیش ہے۔ مصیبت کا نام نہیں، اسی عالم کو ہم جنت کہتے ہیں اور جس جہان میں مصیبت ہی مصیبت ہے عیش کا نشان نہیں اسی کو ہم جہنم کہتے ہیں جہاں عیش کا کوئی ٹکسل بھی نہیں باندھ سکتا تو دونوں کی عیش اور مصیبت سے ملا کر دنیا کو بنایا گیا جس میں عیش بھی ہے مصیبت بھی ہے تو کچھ جنت کی نعمتوں کے نمونے ہیں اور کچھ جہنم کی مصیبتوں کے نمونے ہیں تاکہ انسان جب عالم آخرت میں پہنچے تو جب تک دنیا میں گزارے اسے اس عالم کا تصور ہو جہاں سے عیش آئی ہے اگر اسے عیش پسند ہے تو اس عالم کے لئے سامان کر لے اور اگر مصیبت ناپسند ہے تو اس جہان کی مصیبتوں سے ڈرنے اور بچنے کا آدمی احتیام کرے۔ تو دنیا میں عیش اور مصیبت اس لئے رکھی ہے تاکہ انجام پر نظر رہے عیش کی جگہ کی طلب میں رہے اور مصیبت کی جگہ سے بچنے کا بندوبست کرتا رہے گا اس لئے اللہ نے یہ دونوں سلسلے جاری رکھے۔

موت و حیات کی کنگش..... مصیبتوں کی انتہا موت پر ہوتی ہے اور نعمتوں کی انتہا زندگی پر جا کر ہوتی ہے، زندگی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور موت مصیبتوں کا سرچشمہ ہے، موت کے معنی درحقیقت سلبِ حیات ہے۔ یعنی زندگی چھین لی جائے بس یہ موت ہے تو عیش کو چھین لیا جائے یہ عیش کی مصیبت یہ بھی موت ہے صحت کو چھین لیا جائے بیماری آ جائے تو یہ صحت کی موت ہے مرض اور بیماری کی مصیبت مسلط ہوگئی تو جس طرح انسان کی ذات پر موت آتی ہے اسی طرح سے اس کے احوال پر موت آتی ہے ایک حال آتا ہے ایک جاتا ہے جو حال جاتا ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔ جو حال آیا اس کی زندگی ہوگئی صحت گئی تو صحت کی موت آگئی عیش چلا گیا تو عیش کی موت آئی تو اس طرح ہر قدم پر انسان موت اور حیات کی کنگش میں مبتلا ہے۔ نعمتیں آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں۔

پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ خود ہی چلا جاتا ہے، اس کے احوال پر روزانہ موت طاری ہوتی رہتی تھی مگر خود اس کی ذات پر طاری نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو آخری سانس ہے اس کی ذات کی موت ہے، وہ بھی بلا خر چلا جاتا ہے تو پوری دنیا موت و حیات کے درمیان کنگش میں مبتلا ہے۔

ذرائعِ امتحان..... تو اس آیت کریمہ کے اندر اس سلسلے کو بتلایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کا مصائب سے امتحان

نیا۔ اور اس کے صبر و تحمل کا ہم نے امتحان لیا تو فرمایا گیا: ﴿وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْحُوعِ﴾ یہاں عربیت کے ساتھ کے مطابق سب سے پہلے ﴿وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ﴾ میں داؤ لائے، جو تاکید کے لئے ہوتا ہے، لام لائے جو تاکید کے لئے ہوتا ہے۔ پھر متوجع کالائے جو خود تاکید کے لئے ہوتا ہے، پھر لون ثقیلہ تاکید لائے جو خود تاکید کے لئے ہوتا ہے، پھر اس کو ضمیر خطاب یعنی کم کی طرف منسوب کیا۔ تو کوئی تاکیدیں لائی گئیں۔ اس کے معنی یہ نکلے کہ ہم ضرور بالضرور تمہاری جانچ کر رہے ہیں۔ یہ خیال مت کرنا کہ نعتیں دیکر تمہاری جانچ اور آزمائش چھوڑ دیں گے لازمی طور پر تمہیں آزمائیں گے، تاکید کے الفاظ لائے گئے ہیں، اس نے آدمی احتمالی بات نہ سمجھے۔ جانچ ضرور واقع ہوگی۔

پہلا ذریعہ ”خوف“..... کا ہے۔ سے واقع ہوگی۔ تو فرمایا ﴿بَشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ کبھی تو ہم دشمنوں کا خوف مسلط کریں گے، چار طرف سے خطرہ ہے کہ ادھر سے نہ جان چلی جائے۔ ادھر سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ ادھر سے کوئی تخیم نہ چڑھ آئے۔ کوئی دشمن نہ آجائے ہر وقت ایک فکر لگی رہتی ہے۔

خوف سے آزمائے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ تاکہ انسان چوکنا رہے، وہ جو تدبیر کرنے کا مادہ ہے وہ معطل نہ ہونے پائے۔ اگر بے خوف ہو کر آدمی بیخفا رہے گا تو وہ جو بچاؤ کی تدبیروں کے جوہر رکھے گئے ہیں وہ سب میا میٹ ہو جائیں گے اور سب آدمی میں چھپے رہ جائیں گے اس لئے خوف مسلط کرتے ہیں تاکہ بیداری اور حقیقت سے آدمی کام لے اور وہ تدبیر اختیار کرے جن سے بچا جاتا ہے تاکہ دل کے جوہر کلیں کہ یہ کتنا مدبر اور دانا تھا۔ اور کتنا اس نے بھاد کا ثبوت دیا۔

دوسرا ذریعہ ”فقر“..... ﴿وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْحُوعِ﴾ اور کبھی ہم بھوک دے کر آزماتے ہیں، کبھی اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے کہ لغو وفاق مسلط کر دیا۔ ایمان کی جانچ کرنا منظور ہے اور قلب کی ثبات کی جانچ کرنا منظور ہے۔ اس کے لئے کبھی خوف دیا کہ خوف اور گھبراہٹ میں آدمی ہمارا نام لیتا ہے یا محض پامال ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارا نام لیا تو فرماتے ہیں کہ ہم مدد کے لئے تیار ہیں ہم اس کی مدد کے لئے آئیں گے۔

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ ①

”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا“۔ اور اللہ کی مدد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دین کی مدد کی جائے۔ اور دین کی سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ خود آدمی دین پر ثابت قدم رہے۔ دین کوئی تصویر یا مجسمہ تو نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ دین کی مدد کے یہ معنی ہیں کہ دین کو اپنے میں سولے ہر حالت میں دین کو پیش نظر رکھے، دین کی مدد ہے۔ اور اللہ کی مدد ہے۔ ﴿فَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ اَلَا تَشْكُرُوْنَ﴾ ② ”مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا“۔ تم مجھے بھلاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔

① پارہ ۲۶: سورۃ محمد، الآیۃ ۷۔ ② پارہ ۲: سورۃ الحفرۃ، آیۃ ۱۵۳۔

بندہ تسلیم کر دیتا تھا۔ غرض کہی تو آدمی خوف سے آکر آیا جاتا ہے۔ اور کہی ٹھکر دیتا ہے سے آکر آیا جاتا ہے کہ ٹھکر دیتی مسئلہ کر دیتی لیکن مجھ کو سچی کے بلا جوہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو جس حالت میں روکھے ہیں تو بندہ ہوں بندگی کے معنی یہ ہیں کہ جو حال بھی آجائے آدمی شاکر اور حاضر رہے تسلیم و رضا کے ساتھ گردن جھکا دے۔ اگر اپنی تجویز پیش کرنے لگا کہ آپ نے میرے اوپر غم بھیج دیا۔ آپ کو تو خوش بھیجی چاہئے تھی۔ آپ نے میرے اوپر بھلا خوف کیوں مسلط کیا۔ میرے اوپر تو اطمینان بھیجتا تھا مجھے غلام تو یہ تجویز ہے بندہ بندگی کے لئے آیا ہے۔ بندگی کے معنی تعویض یعنی سو پ دینے کے ہیں کہ جس حالت میں آپ رکھیں میں راضی ہوں۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی تجویز چھوڑ دے خود اپنے لئے کچھ تجویز نہ کرے، جو دھر سے آجائے اس کے لئے راضی رہے، تو آزمائے ہیں کہ اس میں تعویض یعنی سو پ دینے کا اس کے قلب میں مطمئن ہے یا اپنی تجویز اور خود رائی کا مطمئن ہے۔ خود رائی اگر ہوئی تو یہ بندگی کے خلاف ہے رائے کو ترک کر دیا تو یہ بندگی ہے۔ کہ جو حق تعالیٰ چاہیں جس اسی پر راضی ہوں۔ گویا اس طرح سے آدمی بن جائے جیسا کہ نبی نے والے کے ہاتھ میں منت ہوتی ہے کہ دھر کو چاہے کہ روک دے دے دھر کو چاہے پلٹ دے، یہ نہیں کہتا کہ ادھر بھیجے کیوں کر دے دی ادھر کو کیوں نہ دی؟ بس بالکل غشال کے ہاتھ میں ہے۔ یہی شان بندے کی اپنے پروردگار کے ہاتھ میں ہونی چاہئے کہ ادھر سے جو حالت آئے اسی پر لگ جائے اور کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس اسی کے اندر راضی ہوں اگر خوف آئے تو راضی ہو جائے۔ مانگنا تو یہ اطمینان، مگر پیش جو کچھ آئے اس پر رضا مندی کا اظہار کرے بندگی اسی کا نام ہے۔

کسی غلام سے کسی نے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا تھا جو آقا کھلا دے۔ کیا پہنے گا؟ جو آقا پہنا دے۔ کام کیا کرے گا؟ جو آقا کام دے دے۔ تو اس نے کہا کہ آخر جیڑی بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا اگر میری اپنی مرضی ہوئی تو میں غلام ہی کیوں ہوں، میرے غلام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرا ارادہ بھی غلام، میری خواہش بھی غلام، میری مرضی بھی غلام، جو کچھ مرضی ہے وہ آقا کی، جو کچھ ارادہ ہے وہ آقا کا۔ وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ تو ایک انسان جب ایک انسان کا خادم اور غلام بن جاتا ہے، حالانکہ اس آقا نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اس کی زندگی اور نعمت و مصیبت آقا کے ہاتھ میں نکلی۔ مگر ہر حال نام کا تو غلام بن گیا۔ تو آدمی اس درجہ اپنے کو جھکا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ میری مرضی نہ میری خواہش نہ میرا ارادہ۔ تو اللہ رب العزت کا بندہ جس کے ہاتھ میں جان بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں اس کا ایمان بھی ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں اس کی عزت و آبرو ہے۔ اس کے سامنے کوئی تجویز رکھے اور دعویٰ کرے کہ میں بندہ ہوں تو یہ دعویٰ غلط ہو گا۔ بندگی کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ چاہیں وہی ٹھیک ہے اسی میں میری رضا ہے تو اس تسلیم و رضا کا پیدا ہو جانا اور بندہ رضا میں جانا جس کی حقیقت بندگی ہے تو اس غلام نے نہ کر کے کھلایا کہ اس سے کہا گیا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو آقا کھلا دے کیا پہنے گا؟ جو آقا پہنا دے۔

جو ہر قلب کا امتحان..... یہی حال بندے کا ہونا چاہئے کہ اگر پوچھا جائے ایک انسان سے کیا تو خدا کا بندہ

ہے؟ کیا معنی ہیں تیرے بندہ ہونے کے؟ وہ یوں کہے کہ اگر عیش میں رکھے تو میں اس کا بندہ اگر وہ مصیبت میں رکھے تو میں اس کا بندہ۔ اگر وہ اطمینان دے تب بھی میں اس کا بندہ اگر وہ فکر میں مبتلا کر دے تب بھی میں اس کا بندہ تب تو ہے بندگی۔ اگر یوں کہے کہ نعت آتی تب تو میں خدا کا بندہ اور نعت چھین لی تو پھر میں بندہ نہیں پھر تو شکایت کروں گا۔ تو وہ خدا کا بندہ نہیں ہے وہ نعت کا بندہ ہے۔ نعت اس کا معبود ہے۔ اگر وہ آگیا ہے تو یہ راضی ہے نعت چلی گئی وہ مازا ضل ہو گیا۔ اس دنیا میں آدمی خدا کی بندگی کرنے آیا ہے۔ نعت کی بندگی کرنے نہیں آیا۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ ہم آدمی کے اس جوہر کو جانتے ہیں کہ یہ کس حد تک ہمارا بندہ ہے۔ مصیبت ہو یا نعت ہو کس حد تک ہماری طرف جھکتا ہے اس سے نعت و مصیبت کا یہ سلسلہ قائم کر دیا۔

طہارت روح..... حدیث میں ہے کہ اگر ایک انسان کے گناہ زیادہ ہوں اور حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو اعلیٰ مقام اور مقام کریم عطا کریں۔ اس کے اعمال میں سکت نہیں۔ معاصی اور گناہوں کی کثرت ہے تو اس کو اس مقام کے لائق بنانے کے لئے ہم اس پر بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ جوں جوں بیماری بڑھتی ہے وہ مبرود ٹھنک کر رہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اے اللہ! تو جس حالت میں رکھے میں راضی ہوں۔ اس بیماری کی مصیبت سے اس کے گناہ کا کفارہ ہو رہا ہے۔ اور مقام کریم کے قریب پہنچ رہا ہے۔

اگر اس کے گناہ نہ تھے مگر اس مقام تک پہنچ گیا تو بہتر، اور پھر بھی اگر اس کے گناہ باقی رہ گئے تو بیماری کے ساتھ میں ناداری بھی مسلط کر دیتا ہوں۔ بیمار پہلے سے تھا، مفلس اب ہو گیا۔ ہاتھ میں پیسہ نہیں کہ غذا استعمال کرے، دوا استعمال کرے۔ تو بیماری بھی ہے مگر علاج کے لئے پیسہ نہیں۔ اور فاقہ بھی ہے مگر خدا کے لئے پیسہ نہیں لیکن اس حالت میں بھی ثابت قدم ہے۔ کہتا ہے کہ اے اللہ! تو جس حالت میں رکھے میں راضی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ اس کے قلب میں جو گناہوں کا میل کچیل بھرا ہوا تھا وہ اب مٹ رہا ہے۔ اگر گناہ مٹ گئے تو فرماتے ہیں کہ اس پر موت مسلط کر دیتا ہوں کہ اس کا کوئی عزیز میں چھین لیتا ہوں۔ بیماری پہلے سے تھی، ناداری بعد میں آئی، موت اب مسلط ہو گئی۔ عزیز قریب چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اس کے لیے کفارہ سیئات ہے جتنا اس پر غم پڑے گا۔ اتنا ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اتنا ہی اس کو قریب خداوندی نصیب ہوگا۔ اتنا ہی اجر ملے گا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کو ایک کاٹا بھی چھب جاتا ہے اور اس سے تکلیف پہنچی ہے تو اس چھین پر ایک نیکی، اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور ایک بدی مٹا دیتے ہیں۔ اگر دس دفعہ کاٹا چھب تو دس نیکیاں مل گئیں اور دس بدیاں مٹ گئیں۔ اور یہ ادنیٰ مصیبت پر ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر بڑی مصیبت پڑے تو نیکی بھی بڑی دی جائے گی اور بڑی سے بڑی مصیبت کا کفارہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ مصائب کا سلسلہ کفارہ کے لئے ہے کہ مصیبتیں گھٹ جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں اس کے درجات بلند ہو جائیں اور اس مقام کریم کے قابل ہو جائے۔ اگر یہ بدیاں

نشت گئیں اور روح میل کچیل سے صاف ہو گئی تو فیہا۔ اور اگر پھر بھی صاف نہ ہوئی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ میں نزع میں شدت کر دیتا ہوں۔ جان کئی شدید ہوتی ہے۔ یہ خود ایک مستقل مجاہدہ انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس میں بھی بندہ صبر و رضا بنانا ہوا ہے۔ جانتا ہے کہ میں قاہر و جابر کے ہاتھ میں ہوں، مجھے راضی رہنا چاہئے وہی میرا مالک ہے۔ اس سے اگر برائیاں نشت گئیں اور کفارہ ہو گیا تو فیہا۔ اور اگر نہ ہوا تو پھر قبر کی اندر کچھ ہولناک حالات پیش آتے ہیں۔ قبر کا فتنہ ہے، قبر کا دہانا ہے مگر نکیر کا آنا ہے، سوال و جواب ہے۔ آزمائش اور امتحان ہے۔ یہ بھی در حقیقت کفارے کے لئے ہے۔ اگر یہاں بھی گناہ نہ نمٹے تو پھر میدان محشر کے ہولناک حالات سے گزرنا پڑے گا۔ دھوپ کی تیزی ہوگی، سرگردانی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک دہشت ناک مقام ہوگا۔ اگر وہاں گناہ نشت گئے تو فیہا۔ اگر نہ نمٹے تو آگے پہل صراط ہوگا، وہ ایک مصیبت ہے۔

حدیث میں ہے کہ پہل صراط جو جنہم کے اوپر باندھا جائے گا۔ پندرہ ہزار سال کا اس کا راستہ ہوگا۔ پانچ ہزار برس چڑھائی کے، پانچ ہزار برس اترائی کے اور پانچ ہزار برس برابر چلنے کے۔ اس کے اوپر سے انسان کو گزرا جائے گا۔ یہ خود ایک مستقل مصیبت ہوگی۔ یہ دراصل کفارہ کے لئے ہوگا کہ جو کچھ روح کا میل کچیل ہے وہ نکل جائے۔ پھر بھی اگر نہ نکلا اور مصیبتیں باقی رہ گئیں تو اس پہل سے کٹ کر آدمی جنہم میں جا گرے گا۔ مومن کو جنہم میں کفارہ سینات کے لئے ڈالا جائے گا۔ کافر کو تو ایندھن کے طور پر ڈالا جائے گا۔ مومن کو صاف کرنے کے لئے ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ سونا ربھی میں کوئلہ بھی ڈالتا ہے اور سونا بھی ڈالتا ہے۔ کوئلہ ڈالتا ہے تاکہ آگ روشن ہو اور سونا اس لئے ڈالتا ہے۔ کہ اس کا میل کچیل جل کر سونا کنڈن ہو کر نکل آئے، مومن کو اس لئے ڈالتے ہیں کہ اس کے ایمان پر جو معصیتوں کا خس و خاشاک رہ گیا تھا۔ اور اس کی روح میں میل کچیل رہ گیا تھا۔ وہ جل جلا کر روح صاف ہو جائے، اور کنڈن جن کر نکلے اور اس مقام کریم کے لئے لائق ہو جائے جو اس کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ غرض اس مقام تک پہنچانے کے مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پیدائش سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر پہل صراط تک ایک مصیبتوں کا سلسلہ ہے، سارا سلسلہ اس لئے ہے۔ کہ انسان جل جلا کر کنڈن ثابت ہو۔ اس کے اندر جو غل و غیظ کی کدورتیں بھرتی ہوئی ہیں۔ اعمال بد اور معصیتوں کی کدورتیں ہیں وہ سب جل جلا کر صاف ہو جائیں۔ اور وہ کسی اعلیٰ مقام کے لائق ہو۔

مصائب کفارہ سینات ہیں..... اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے ایک بہت عمدہ صاف سحرالباس پہن رکھا ہے لیکن رفتہ رفتہ اس پر میل کچیل آنا شروع ہوا۔ ہفتہ بھر میں اتنا میلا ہو گیا کہ وہ برا معلوم ہونے لگا تو آپ اسے بیزاری کے ساتھ اتار کر غسل خانے میں پھینک دیجے ہیں۔ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہاتھ بھی لگائیں بلکہ نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اگر مکان میں سامنے میلے کپڑے ڈال دیئے جائیں۔ اگر چہ وہ آپ ہی کے ہوں۔ آپ

گھر والوں سے کہیں گے کیا حماقت ہے سبکی چلتی چیزیں سامنے ڈال دیں۔ ان کو کہیں ایک طرف کونے میں ڈالو۔ تو آپ کو خود نفرت ہو جاتی ہے اس لئے کہ ان پر میل آ گیا۔ کپڑا تو وہی ہے، قیمت بھی اس کی وہی ہے۔ اتنا ہی تو فرق ہوا کہ میل اس پر آ گیا بدبو اٹھنے لگی۔ آپ کو نفرت ہو گئی۔

اب دھوبی اس کپڑے کے ساتھ کیا سلوک کر گا؟ نسب سے پہلے اسے ایک نہریا تالاب کے کنارے ایک ٹکڑی کا پڑا بچھا کر زور زور سے کرمانہ شروع کرے گا۔ اتنی اس کپڑے کو سزا مل رہی ہے کہ بھگو بھگو کر مارا جا رہا ہے، اگر کپڑے کے زبان ہوا اور وہ دھوبی سے یوں کہے کہ ظالم میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا؟ تو مجھے شمع کرا مار رہا ہے۔ تجھے ذرا ترس نہیں آتا۔ تو دھوبی کہے گا کہ حق تیرے ہی نفع کے لئے دے دے کہ کرا مار رہا ہوں۔ تیرا میل کچیل نہیں نکل سکتا۔ جب تک تجھے اس طرح دے دے کر نہ مارا جائے، تو پیڑے پر دے دے کہ اسے مارا تو پوری سزا دی۔

اسی پر بس نہیں کی، بھئی چڑھا کر اس کے نیچے آگ جلا کر اس میں کپڑے کو ڈال دیا۔ پانی آگ کی وجہ سے ساں ساں کر رہا ہے۔ گویا زبان حال سے کپڑا اٹھا رہا ہے۔ کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اب تک تو مجھے شمع کرا مارا گیا تھا، اب مجھے بھٹی میں آگ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ جل رہا ہے یہاں تک کہ اسے بھٹی میں نکالا گیا اور اسے نچوڑا گیا۔ اس میں سے بہت سا میل نکلا۔ پھر دھوبی اس پر قناعت نہیں کرتا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس پر استری کرتا ہے، ایک نو ہے یا پتیل میں آگ ڈال کر اسے تپا کر پھیلتا ہے۔ تاکہ اس کپڑے کے بل بھی نکل جائیں۔ جو رسل پڑے ہوئے تھے وہ بھی باقی نہ رہیں۔ پھر اس پر ایک کوٹ کر جمایا گیا۔ جس سے اس میں چمک پیدا ہوئی۔ پھول سا بنا کر مالک کے پاس وہ کپڑے کو لایا، تو اب یہ مالک کا سلوک نہیں ہو گا کہ وہ کہتا ہے پرے بھیج دو۔ اب عزت کے ساتھ اگر عمامہ ہو تو سر پر جگہ دی جائی گی، چونہ ہے تو اسے بغل میں ڈال دیا جائے گا، کرتہ ہے تو اس کو گلے میں پہنیں گے۔

اور جس مجلس میں بیٹھیں گے اس کے مناقب بیان ہوں گے کہ بڑا نفیس کپڑا ہے اس کی کتنی قیمت ہے، لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے منگوا یا ہے تو آپ منہ بھر کر کہیں گے کہ فلاں کارخانہ کا بنا ہوا ہے، اتنا بہتر ہے اس کے اوصاف یہ ہیں، دھلنے کے بعد ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو مجلس میں اس کے مناقب بیان کئے جا رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مالک کے سر پر جگہ ملی اور وہ عمامہ بن کر سر پر پہنچا، یہ کاہے کا نتیجہ تھا کہ اس میں سے میل کچیل نکل گیا، میل کچیل نکالنے کے لئے مصیبتوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا، دے دے کہ الگ مارا گیا۔ بھٹی میں الگ جلایا گیا۔ استری جلتی ہوئی گرم الگ اپر پھیری گئی۔ دھوپ میں الگ تپایا گیا۔ ان مصیبتوں سے گزرنے کے بعد اب وہ مقام عزت پر پہنچا۔ اور اس کی تعریفیں کی جانے لگیں۔

اب اگر اس کپڑے کو عقل ہو تو وہ دھوبی کا شکریہ ادا کرے گا کہ میری بڑی خیر خواہی کی کہ مجھے ان مصیبتوں سے گزارا۔ اگر میں نہ گزرتا تو یہ عزت کا مقام نہ پاتا۔ بعد کی صورت انسان کی بھی ہے کہ اللہ نے اس کو صاف

سہرا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ ”مُحَمَّدٌ مَوْلَاؤُنَا يُؤَدِّيْ لَنَا عَلٰی الْفِطْرَةِ“ ①

ہر انسان صاف، صحیح فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ گناہ گار بن کر نہیں آتا لیکن جوں جوں جوانی چڑھتی ہے اور اسباب عیش مہیا ہوتے ہیں، معصیتوں میں اور نفسانی جذبات میں جتنا ہوتا ہے۔ ان کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ اس کو بھول کر یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نعمتیں کس نے مجھے دی تھیں۔ یہ انعامات کس نے کئے؟ اگر ایک غریب آدمی ایک سجدہ کرتا ہے تو مجھ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ مجھ کو ایک ہزار سجدے کرنے چاہئیں۔ جس کے پاس حقیقی نعمت ہوا تھا ہی اس کو شکر ادا کرتا چاہیے مگر اس کو یہ خیال نہیں آتا۔ معصیتوں اور گناہوں کا میل پچھل اس کی روح میں بھرا رہتا ہے۔

مالک الملک کی طرف سے اسے تکلیف دی جاتی ہے لیکن متنبہ نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ مصائب کے سلسلہ میں ڈالتے ہیں، جیسے دھوبی نے کپڑے کو معصیتوں کے سلسلہ میں ڈالا تھا، لیکن دھوبی کا منشا کپڑے کو ستانا نہیں تھا، مقام بلند تک پہنچانا تھا۔ اسی طرح سے حق تعالیٰ کا منشاء ان معصیتوں سے بندے کو بلند مقام تک پہنچانا ہے۔ اس کو معصیتوں کی جھنوں میں ڈالتے ہیں۔ کبھی ناداری مسلط کر کے، کبھی دشمنوں کا خوف مسلط کر کے کبھی فقر و فاقہ مسلط کر کے کبھی غم و اہم مسلط کر کے، کبھی عزیزوں کو چھین کر کے اور کبھی موت کو مسلط کر کے، یہ سب چیزیں اسلئے ہیں کہ اس کے قلب میں جو میل پچھل ہے وہ نکلے اور قلب میں توجہ الی اللہ اور نورانیت پیدا ہو۔ جب یہ پیدا ہو جائے گی تو مقام کریم پر پہنچا دیا جائے گا۔

تو حاصل یہ نکلا کہ نعمتیں ہوں یا مصیبتیں۔ دونوں سلسلے جانچ کے لئے ہیں اور جانچ اس لئے نہیں کہ حق تعالیٰ کو علم نہیں تھا (معاذ اللہ) بلکہ علم تھا۔ اس علم کو گناہ کرنے کے لئے کہ بندہ بھی محسوس کرے کہ میں نے کیا کیا تھا اور اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ معصیتوں کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ برائی کی جارہی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں فکر ہے اور دماغ میں عقل کی خوبی ہے تو وہ کہے گا کہ میرے ساتھ برائی نہیں کی جارہی ہے۔ میرے ساتھ بھلائی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ کو مجھے مقام عزت تک پہنچانا مقصود ہے، اسی لئے مجھے معصیتوں کی بھٹی میں ڈالا ہے۔

عملی جراحی..... بالکل اس کی مثال یہی ہے جیسا کہ کسی بچے کو کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے تو آپ ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب علاج کیجئے۔ اگر ڈاکٹر نے مرہم لگایا تو معمولی پھوڑا پھنسی اس سے درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بوڑھل لگلا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن کیجئے۔ ڈاکٹر نے شتر لگایا، بچہ روتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو شاید میرے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی۔ جیتی جاگتی کھال کنوا دی اور باپ ہے کہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب! دیکھئے ذرا مگر انشتر لگائیے ایسا نہ ہو کہ مادہ فاسد باقی رہ جائے، پھر کل کو ابھرے، ایسا آپریشن کیجئے کہ صاف ہو جائے۔ اس نے چھو چھو کر مگر انشتر لگایا۔ اور بچہ چلا رہا ہے کہ باپ تو قصائی ہو گیا، اس کے اندر رحم و کرم باقی نہیں رہا مگر باپ بچے کی کوئی فریاد نہیں سنتا۔

① الصّٰحِیْحُ الْمُبَارَکِ، مَحَابِبُ الْجَنَانِ، باب مَا قَالَهُ لِمِیْ اَوْلَادِ الْمَشْرُکِیْنَ، ج ۱، ص ۱۶۵، رقم: ۱۳۱۹.

اور جب ڈاکٹر نشتر لگا کر فارغ ہو چکتا ہے تو ڈاکٹر کو فیس بھی دیتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ بچہ اور ناخوش ہوتا ہے کہ ایک تو اس نے میری کھال کاٹ دی اوپر سے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔

لیکن جب زخم درست ہو جاتا ہے اور عقل درست ہوتی ہے تو اب وہ بچہ باپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ نشتر نہ لگتے تو زندگی خطرہ میں رہتی اگر نشتر نہ لگتا۔ ورنہ وہ فاسد ہوتی رہ جاتا تو وہ بچل کر تمام اعضاء کو خراب کر دیتا ہرگز بڑھ جاتیں، اور موت واقع ہو جاتی اس سے بچے کی یہی تدبیر تھی کہ آپریشن کیا جائے۔

تھیک اسی طرح۔ جب ہماری روح میں مصیبتوں اور گناہوں کے پھوڑے پھنسیاں اور بری حرکات کے ذیل نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپریشن کرتے ہیں اور نشتر لگاتے ہیں۔ یہ مصیبتیں درحقیقت آپریشن ہیں۔ کہ ان سے مادہ فاسدہ نکالنا ہوتا ہے۔

مصابی کے ذریعہ اصلاحِ اخلاق..... یہی وجہ ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو آدمی کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیشہ وطرب کی کثرت ہوتی ہے تو آدمی میں غنایہ پیدا ہوتا ہے اور سرکشی بڑھ جاتی ہے حق تعالیٰ اس کا علاج کرتے ہیں کہ کچھ نعمتیں چھین کر بتاتے ہیں۔ اگر دانشمند ہو تو فوراً متوجہ ہو کر توبہ کی طرف لگ جاتا ہے، تو نتیجہ نکل آتا ہے کہ اسے متوجہ کیا گیا تو یہ متوجہ ہو گیا تو نعمت دوبارہ واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں مانتا تو پھر دوسرا آپریشن کرتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں درحقیقت بندے کے حق میں آپریشن ہیں۔ اس سے مصلحت ہیں اور خوبی کا ذریعہ ہیں اس کے انجام کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، اس لئے حق تعالیٰ شانہ، ان مصائب کے نشتر کے ذریعہ سے جو مادہ فاسدہ بھرا ہوا ہے اس کو خارج کرتے ہیں۔

میر مقصد یہ ہے کہ اگر مصیبتیں آئیں اور مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت کی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں آئے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے ستارے کا سامان کیا گیا ہے۔ یہ مخائب اللہ خیر و برکت کا سامان اور عبرت دلانے کا سامان ہے۔

آپ غور کر کے دیکھیں ہر شخص کو اس کا تجربہ ہو گا کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے، قلوب میں اس درجہ توجہ الی اللہ پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی ہر شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی کچھ میرے لئے بھی درپیش ہے، مجھے بھی اس راستہ سے جانا ہے وہ جو ایک بے فکری حنفیانی اور سرکشی تھی وہ خود بخود گھٹ جاتی ہے، برسوں کے مجاہدے کے بعد وہ کثیبت پیدا نہیں ہوتی جو ایک جنازہ سامنے آنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لئے رکھا ہے تاکہ کائنات کا مضمون پیدا ہو اور قلوب کی بے فکری ہٹ جائے۔

مقصدِ موت..... اور اگر یہ شخص رونے دھونے میں لگ جائے اور رات دن میت کو یاد کر کے رونے لگے تو اس سے نہ میت کو فائدہ ہو گا اور نہ خود اس کو۔ موت اس لئے بھیجی گئی تھی کہ اس کو دیکھ کر آدمی اپنی موت کو یاد کرے، نہ یہ کہ دوسرے کی موت میں الجھ کر رہ جائے۔ تو اصل مقصدِ موت کا یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے عبرت حاصل کی جائے اور

اپنے اخیر وقت کو یاد کیا جائے اور ایسے سامان پیدا کئے جائیں کہ ہمارے لئے بھی نافع ہو اور میت کے لئے بھی نافع ہو۔ اس لئے مشکا ملاوت قرآن کریم تلائی گئی کہ ایصالِ ثواب کریں، ایصالِ ثواب سے اس کو بھی راحت پہنچے گی اور آپ کے قلب کو بھی تسکین ہوگی۔

اور اس کے لئے بہترین تدبیر یہ دعاء ہے جو اس آیت کریمہ میں تلائی گئی اور فرمایا گیا: ﴿وَلَسْبَلُونَهُمْ بِئْسَ مَا يَمُنُ الْخَوْفُ وَالْجُوعُ وَنَقْصُ بَيْنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشُّغُوبِ﴾ ”ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کبھی دشمنوں کا خوف مسلط کر کے، کبھی بھوک اور فقر و فاقہ مسلط کر کے، کبھی مال گھٹا کر اور خسارہ دے کر اور کبھی جانوں کو کم کر کے، یعنی موت مسلط کر کے، تو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔“

دعائے تسکین..... لیکن فرماتے ہیں ان مصیبتوں کے بعد جو صبر کر گیا اور تحمل سے کام لیا کہ اپنے پروردگار پر نگاہ رکھی۔ تو فرماتے ہیں: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ”بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو“ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ تسکین کی یہ دعاء پڑھتے ہیں۔ وہ دعاء یہ ہے: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کہ جس کا یہ ہے کہ ”ہم سب اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

تسکین عقل..... اس میں تسلی کس طرح سے دی گئی دو جملے فرمائے گئے: ایک: إِنَّا لِلّٰهِ۔ اور ایک: إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّا لِلّٰهِ کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ جب ذہن میں یہ تصور آ گیا تو آدمی سمجھے گا کہ مالک کو اختیار ہے اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے، مالک اگر یہ چاہے کہ میں اپنی چیز کو اوپر رکھ دوں تو حق ہے اگر یہ چاہے کہ میں اسے نیچے کے کمرے میں رکھ دوں یہ بھی اس کا حق ہے اور اگر وہ یہ چاہے کہ زمین سے نیچے رکھ دوں یہ بھی اس کا حق ہے۔

جب ہم اللہ کی ملک ہیں، زمین کے اوپر رکھنا چاہے، یہ بھی اس کو اختیار ہے، زمین کی تہہ میں قبر میں پہنچانا چاہئے۔ یہ بھی اس کو اختیار ہے، قبر سے آگے کسی اور عالم میں بھیج دے یہ بھی اس کو اختیار ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی مالکیت کا تصور ہے کہ وہ مالک اور ہم مملوک ہیں، وہ ہمارا آقا اور ہم اس کے خادم۔ اور مالک کو اپنی ملک میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے تو عقلی طور پر انسان میں صبر آ گیا۔ عقل نے سمجھا دیا کہ جب تو ملک ہے تو تجھے واو بلا کرنے سے کیا مطلب؟ حق تعالیٰ مالک ہیں۔ اور مالک کو اپنی ملک میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے، تو عقلی طور پر صبر آ گیا۔

تسکین طبع..... لیکن طبعی طور پر ابھی غم مسلط ہے، عقل بے شک سمجھا رہی ہے کہ مالک نے اپنی ملک میں تصرف کیا ہے، یہ بندہ اس کی ملکیت تھا۔ اس نے اس کو اٹھالیا۔ بہر حال طبعی طور پر رونے کا جذبہ موجود ہے تو دوسرے جملہ میں اس کا علاج کر دیا گیا۔

﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ہم سب لوٹ کر اس کی طرف جانے والے ہیں، اس میں یہ تہلا دیا گیا کہ جہاں یہ گیا

وہاں تم بھی پہنچو گے۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو چند دن کی جدائی ہے۔ اس کے بعد جہاں یہ ہوگا وہاں تم ہو گے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز سفر پر چلا جائے یا ملازمت پر ایک ہزار میل کے فاصلے پر چلا جائے۔ بعض دفعہ دس برس ملاقات نہیں ہوتی، لیکن آدمی یوں نہیں گھبراتا کہ جب موقع ہوگا وہ چلا آئے گا۔ ملنے کا امکان ہے، تو اس امکان کی وجہ سے جدائی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہاں امکان نہیں بلکہ تو یقین سے یہ چیز حاصل ہے کہ جہاں یہ گیا وہاں ہم بھی پہنچنے والے ہیں۔ امکان پر اگر صبر آ جاتا تو یقین سے صبر کیوں نہیں آئے گا؟ تو ”إِنَّا إِلَیْهِ وَاجِعُونَ“ سے انسان کو طبعی طور پر بھی صبر آ جاتا ہے تو ”إِنَّا لِلّٰهِ“ سے عقلی طور پر اور ”وَإِنَّا إِلَیْهِ وَاجِعُونَ“ سے طبعی طور پر صدمہ گھٹ جاتا ہے۔ طبیعت اور عقل دونوں تلاء دیتی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تمہارے لئے بھی پیش آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور دعاء میں سبق دیا گیا۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ: اگر کوئی آدمی بھی مصیبت آئے تو فوراً کہو **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ وَاجِعُونَ** ﴿

صرف میت ہی پر یہ دعا نہیں پڑی جاتی بلکہ اگر یہ ایک چہرہ بھی گم ہو جائے تو بھی پڑھی جائے۔ کوئی کپڑا بھی گم ہو جائے جب بھی پڑھو۔

تاثیر دعاء تسکین..... اس دعا کی برکت سے صبر بھی حاصل ہوتا ہے۔ مالک کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے اور بدل بھی مل جاتا ہے۔ غم الہل ہا تھا آ جاتا ہے۔ یہ اس دعا کی خاصیت ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ مصائب کے سلسلہ میں جزع فزع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مبراہی کرنے سے سب کچھ ملتا ہے صبر و تحمل سے اپنے کو بھی ملتا ہے دوسرے کو بھی ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا آٹھ نو سال کا تھا بہت خوبصورت اور ہونہار تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کی توقعات اولاد ہی سے وابستہ ہوتی ہیں، اولاد ان کی زندگی کا سہارا ہوتی ہے۔ غرض ان کو بہت زیادہ محبت تھی اور توقعات بھی تھیں اور صورت شکل سے ہونہار معلوم ہوتا تھا۔ یہ بچہ بیمار ہوا۔ اس زمانے میں جو علاج ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ لیکن بیماری بڑھتی گئی اسی حالت میں انہیں ایک دو دن کا سفر پیش آیا اور سفر بھی کوئی ضروری تھا۔ اس لئے جانے پر مجبور ہوئے تو بیوی سے یہ فرمایا کہ بچے کی تنہا داری پوری کی جائے اور علاج معالجے میں کوئی کمی نہ کی جائے اور میں پرسوں تک آ جاؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ ان کی غیبت میں ان کے آنے کا دن تھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو بیوی بھی صحابہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صاحب نسبت اولیاء میں سے تھیں انہوں نے بچے کی لاش کمرے میں رکھی اور چادر سے ڈھانک دی اور باہر آ کر بیٹھ گئیں۔

تھوڑی دیر بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہنچے تو عرب کے قاعدے کے مطابق بیوی نے آگے بڑھ کر خاوند کا استقبال کیا۔ مصافحہ کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جوڑے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی بَعَاثِیْہِ وَخَبِّرْ“ خدا کا شکر ہے بیوی عافیت اور خیریت میں ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات

نہیں، وہ مطمئن ہو گئے۔ ان کو کھانا کھلایا۔

کھانا کھلاتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے، اور اس کی ایک میعاد مقرر کرے کہ برس دن کے بعد میں اپنی یہ چیز یا پیسہ واپس لے لوں گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک مقرر وقت پر ادا کر دینا چاہئے۔ تو کہا کہ ہم دیر لگائیں اور نال منبول شروع کر دیں۔ فرمایا کہ: ہمیں کوئی حق نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ خیانت ہے اور امانت داری کے خلاف ہے۔ کہا اگر ہم نے وقت پر ادا کر دیا۔ مگر دن میں گھنٹن پیدا ہوئی کہ ہم نے کیوں ادا کیا رکھ ہی لیتے۔ فرمایا گھنٹے کا گھنٹن کیا حق ہے، وہ چیز تہااری سب ہے۔ اپنی چیز پر آدمی گھنٹے۔ دوسرے کی چیز پر گھنٹن لائے گا کیا حق ہے؟ بلکہ فرمایا کہ: شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ ٹھیک وقت پر امانت سے ادا ہو گئے۔ کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ جس کی چیز تھی اسے پہنچ گئی۔ کہا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ فرمایا: مسئلہ تو یہی ہے اس کے بعد فرمایا کہ:

”وہ جو آپ کا بیٹا تھا وہ اللہ کی امانت تھی۔ اس نے ٹھیک آٹھ برس دو مہینے کے لئے ہمارے پاس بھجا تھا۔ جب میعاد پوری ہو گئی تو قاصداً آیا اور کہا کہ میری امانت میرے حوالے کرو۔ ہم نے حوالے کر دی۔ اب ہمیں بیٹھ کر کھٹنا چاہئے؟ ہمیں غم میں مبتلا ہونا چاہئے؟“

یہی کہ ہاتھ چومے، اور فرمایا کہ: خدا تجھے جزائے خیر دے تو نے میرے دل کو ایسا مہر دیا کہ بجائے غم کے مجھے خوشی ہے کہ امانت، امانت داری کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ وقت مقررہ پر ہم سبکدوش ہو گئے۔ اور امانت مالک کو مہنچا دی۔ حقیقت حال یہی ہے کہ اللہ جب کسی نفس کو واپس لیتا ہے۔ تو طبیعتاً پر صدمہ اور غم ضرور ہوتا ہے۔ مگر عقل اور طبیعت دونوں بتاتی ہیں کہ مالک کو اپنی ملک میں تصرف کا حق تھا طبیعت کتنی ہے کہ جدائی کا غم ہے یہ تو چند روزہ جدائی ہے پھر ہم بھی وہیں جانے والے ہیں، اس سے آدمی کے اندر صبر اور سکون پیدا ہوتا ہے۔

اجر صبر..... اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لئے اجر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھی جتنی ہے آخرت بھی جتنی ہے اس لئے مینت ہو جانے کے بعد گھٹن میں رہنا یا غم و الم میں رہنا یا میت کا اس لئے تذکرہ کرنا کہ غم تازہ ہو۔ یہ منشاء شریعت کے خلاف ہے۔ صورت یہ ہونی چاہیے کہ جب غم تازہ ہو تو وہ افعال انجام دینے چاہئیں جن سے ہمیں نفع ہو۔ اور میت کو بھی نفع ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دعاء پڑھے: **اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہِ رَاجِعُونَ** دوسری چیز پھر ایصال ثواب ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت میں آدمی لگے تو قلب کو تسکین الگ ہوگی۔ میت کو ثواب پہنچے گا اور اس کے درجات الگ بلند ہوں گے۔

حدیث میں ہے کہ: میت عالم برزخ میں پہنچ کر ہر رشتہ دار، عزیز اور پس ماندہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ کون میرے لئے کیا کرتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جیسے دریا میں کوئی ڈوبتا ہوا ایک ایک ٹکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے

کہ شاید میں اس کی وجہ سے ذوبے سے بچ جاؤں، میت کی یہی کیفیت راقی ہے۔ تو عزیز واقارب کی طرف اس کی آس لگی رہتی ہے کہ کوئی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ کوئی اجر پہنچاتا ہے یا نہیں؟

برزخ میں آثارِ نعت..... حدیث میں فرمایا گیا کہ: مردوں کو اجتماع کا کچھ وقت دیا جاتا ہے تو جب وہ جمع ہوتے ہیں تو اگر کسی کے پاس زیادہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ دوسرے مردوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرے عزیز تھے جو مجھے یاد کرتے تھے اور اگر کسی کا کوئی عزیز نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی عزیز ہوتا تو مجھے یاد کرتا تو اس کو خجالت اور محاسن ہوتی ہے۔ اور اس کا سراونچا نہیں ہوتا۔ تو جو دنیا میں کیفیت تھی کہ نعت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا سراونچا ہوتا تھا۔ مصیبت آپڑتی تھی تو سرخوں ہو جاتے تھے۔ یہی کیفیت برزخ میں بھی رہتی ہے۔

فرق اتنا ہے کہ وہاں راحت اور مصیبت کمائی نہیں جاتی۔ یہاں سے بھیگی جاتی ہے، یا یہاں کا کیا ہوا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اگر کوئی ثواب پہنچا دیتا ہے تو اس کا سرخو سے اونچا ہوتا ہے اور وہ دوسروں سے کہتا ہے کہ تمہارے عزیز قریب تو کچھ نہیں بھیج رہے تو یہ ہے وہ چیز جس سے اپنے قلب کو بھی تسکین ہوتی ہے اور میت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن محض رونایا غم میں مبتلا رہنا ہمارے لئے بھی تکلیف دہ ہے اور میت کے لئے بھی تکلیف دہ ہے نہ اس کے لئے فائدہ نہ ہمارے لئے فائدہ۔

میت اور پس ماندگان کا باہمی نفع..... تو یہ میں نے اس لئے عرض کیا کہ: اس گھرانے پر جو ایک سال میں دو صدقات واقع ہوئے۔ ایک باوانی صاحب مرحوم کی وفات اور ایک ان کے داماد ستار بھائی صاحب کی وفات حقیقت میں یہ دو بڑے صدقات ہیں۔ ایک سال کے اندر اتنے بڑے صدقات کا پڑنا کہ دو گھروں کے دو وارث اٹھ جائیں یہ کوئی کہ صدقہ نہیں ہوتا۔ لیکن جتنا بڑا صدقہ ہوتا ہے اس سے اگر آدمی چاہے تو اتنی ہی بڑی آخرت کمائی جاسکتی جتنا دل میں غم ہو، صدقہ ہو، اتنا ہی بڑا صبر ہوگا اور اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔

وقتِ صبر..... اور صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے مدت کے گزر جانے پر تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے۔ وہ باعثِ اجر نہیں ہوتا۔ صبر وہی باعثِ اجر ہے جو ارادہ و اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لئے کیا جائے۔

حدیث میں ہے کہ: ایک بڑھیا کا جوان بیٹا مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ بڑھیا اونویلا فریاد اور بین کر کر کے رو رہی تھی۔ آپ سے باہر تھی۔ آپ نے فرمایا: بڑی بی بی! صبر کرو۔ حق تعالیٰ کو یہی منظور تھا تحمل کرو۔ ① اس نے جذبے میں کہا کہ: تمہارے اوپر گزرتی، جب میں جانتی۔ میرا تو جوان بیٹا مر گیا تم مجھے کہہ رہے ہو صبر کرو۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غرض جواب دے دیا اور کہا کہ: مجھ سے نہیں صبر ہوتا۔ فرمایا: اچھا تو جان۔ تیری مرضی۔ اور آپ آگے گزر گئے۔

اسے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بے چاری پریشان اور نادم ہو کر نبی کریم صلی

① الصحیح للبخاری، کتاب المنازل، باب زيارۃ القبور، ج: ۱، ص: ۳۳۰ رقم: ۱۲۳۳۔

اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی اور مسجد نبوی میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الْصَّبْرُ عِنْدَ الصَّلَاةِ الْأُولَى“ ”جب صدمہ پڑ رہا ہو جب صبر کیا جائے وہ صبر ہے۔“

وقت گزر جانے کے بعد مجبوری کا صبر ہوتا ہے۔ اس پر اہر و ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ جب آدمی غم میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس وقت آدمی تحمل کرے اور اپنے پروردگار کی طرف توجہ کرے تو یہ صبر ہے تو اتنے بڑے صدموں کا یقیناً غم بھی زیادہ ہوگا اس غم میں جتنا صبر کیا جائے گا اتنا ہی اجر بھی زیادہ ملے گا۔

مشترکہ غم..... اور پھر اس پر غور کیا جائے کہ کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو وہ کسی ایک گھرانے کا صدمہ نہیں ہوتا۔ وہ ہزاروں کا صدمہ ہوتا ہے۔ ہادانی صاحب مرحوم، ان کی کفایت یہ تھی کہ وہ بہت سے لوگوں کے وارث بنے ہوئے تھے۔ بہت سوں کے باپ بنے ہوئے تھے۔ ہزاروں کو ان سے فائدہ تھا۔

ہزاروں کو ان سے نفع ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے جیسا کہ سننے میں آیا جتنا زلے میں اتنا ہجوم تھا کہ باید و شاید ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص ان کا مہربان سنت تھا۔ کوئی اخلاق کا کوئی دولت کا کوئی انعام کا کوئی اکرام کا اپنے اپنے غم میں ہر کوئی رو رہا تھا۔ تو ایسی شخصیت کا غم کسی ایک خاندان کا غم نہیں ہوتا۔ کسی ایک گھرانے کا غم نہیں ہوتا یہ پورے ملک کا غم ہوتا ہے۔ پورے شہر کا غم ہوتا ہے۔

تو جب غم اٹھانے والے بہت سے ہوں تو دو چار گھر والوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ غم کے اندر ڈوبیں۔ وہ تو کہیں گے ہمارا غم تو سب نے مٹا دیا۔ سب کے اندر بٹ گیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سب غم زدہ ہیں۔ خیر الناس..... ایسی شخصیتوں کے گزرنے سے جو خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ ہوں جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ وہ بہترین خلایق سمجھے گئے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ ترجمہ: بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ فرمایا گیا بہترین انسان وہ ہے جو مصلحتاً خیر ہو اور مغلایقاً لئس ہو۔ یعنی اس کے ذریعے خیر کے دروازے کھلتے ہوں اور شر کے دروازے بند ہوتے ہوں۔ دنیا کے اوپر برائیوں کے دروازے بند کرتا ہو اور بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہو۔ وہ درحقیقت پوری دنیا کا وارث اور ولی بن جاتا ہے۔ اس لئے اس کا غم بھی ساری دنیا کا غم ہوتا ہے۔

تو باوایی صاحب مرحوم یا ستار بھائی مرحوم درحقیقت ایسے لوگ تھے جو اپنی دولت سے بھی لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ اپنے دین سے بھی لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ ستار بھائی کو میں نے دیکھا کہ تبلیغی سلسلے میں رات دن منہمک کبھی ڈھا کہ جا رہے ہیں۔ اور کبھی ادھر ادھر گویا دین پھیلانے کا ان کے دل کے اندر ایک جذبہ موجود تھا۔ تو جس جس تک ان کی آواز پہنچی، انہوں نے اس کو دین کا فائدہ پہنچایا۔ تو کوئی دین کا نفع پہنچانے والا تھا۔ کوئی دنیا کا یہ خَيْرُ النَّاسِ میں داخل تھے۔ یقیناً ایسے لوگوں کا صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر ایسے صدمے میں جتنا تحمل اور

ممبر کیا جائے اتنا ہی بڑا اجر بھی ہوتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے۔

یاد داری وقت زاون تو ہمہ خنداں تو گر یاں

شاعر انسان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تجھے یاد ہے جب تیری بیدار کش کا وقت تھا کہ تو تو روتا ہوا آیا تھا اور ساری دنیا خوشی خوشی ہنس رہی تھی۔

آنچناں زی کہ وقت مردن تو ہمہ گر یاں خنداں

ایسی زندگی گزار کہ روتا ہوا جائے اور دنیا تیرے لئے رورہی ہے تو نیک لوگ جب جاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ تو ہشتے ہوئے جاتے ہیں اور رونے والے پیچھے سے روتے ہیں۔

رونے کی حقیقت..... لیکن یہ رونا درحقیقت ان کی موت کا رونا نہیں ہوتا۔ اپنے نفع کے غم ہو جانے پر رونا ہوتا ہے۔ ورنہ میت تو اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے، تو اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی وجہ سے کسی کو غم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال کسی مقدس زمانے میں مثلاً رمضان میں ہو تو یہ کہہ کر تسلی دیا کرتے ہیں کہ میاں! غم کرنے کی کیا بات ہے خوش ہوتا چاہئے کہ موت کا کتنا اچھا زمانہ ملا۔ اگر کسی کا انتقال کسی مقدس مقام پر کہ معطر یا مدینہ منورہ ”إِذَا خُفِّسَ الْمَيِّتُ مَرْفُوعًا وَ مُكَرَّمًا“ میں ہو جائے لوگ وارثوں کو تسلی دیتے ہیں کہ غم کرنے کی بات نہیں خوش ہو جاؤ کہ پاک مقام مل گیا۔ مدینہ طیبہ کی زمین نے اسے قبول کر لیا معلوم ہوا کہ موت غم کی چیز نہیں نہ کوئی موت پر غم کرتا ہے نہ روتا ہے۔ رونا اپنی جدائی کا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ شخص چھین گیا۔ خود تو وہ بہت اچھے مقام پر پہنچ گیا کہ آج بادانی صاحب مرحوم اگر نہیں ہیں کہ موت واقع ہوگئی۔

موت تو ہمیں بھی آئے گی، جتنے ہم ہیں ہم سب کو آئے گی، اس پر کیا رونا؟ بلکہ اس بارے میں تو خوش ہونا چاہئے کہ ایک اعلیٰ ترین زندگی گزار کر ایک اچھے مقام پر انشاء اللہ پہنچ گئے تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہے۔ یہ جو غم اور رونا ہے یہ ان کی جدائی پر ہے کہ ہم سے ایک ذات چھین گئی۔ حقیقت میں آدمی اپنی غرض اور اپنے منافع کو روتا ہے نہ کہ مرنے والے کو تو مرنے والے کے انجام کو جب دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ بڑا اچھا خاتمہ ہوا۔

اچانک موت..... اب جیسے بادانی صاحب مرحوم کا میں نے سنا کہ۔ اچانک موت واقع ہوئی اور ہارٹ فیل ہوا۔ حدیث میں فرمایا لَیْسَ فِی الْمَوْتِ الْفَجَاءَةِ الْبَحْ ① اچانک کی موت کا فر کے لئے عذاب ہے اور مومن کے لئے رحمت ہے۔ تو اللہ کی فرمائی چیز ہے تو یہ یقینی ہے کہ ان کے لئے رحمت واقع ہوئی۔ اس لئے کہ بعد اللہ وہ مومن تھے اور مسلم تھے اور مسلم پر جب اچانک موت آتی ہے وہ رحمت بنتی ہے۔ تو موت تو خوشی کی چیز ثابت ہوئی کہ رحمت نے انہیں قبول کر لیا۔ آگے غم اپنا ہے کہ وہ ہم سے چھین لئے گئے۔ ہم سے وہ جدا ہو گئے تو اس جدائی کی تسکین یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں۔ ان کو یاد رکھیں تو وہ ہم سے قریب رہیں ہم ان کے قریب رہیں۔ کبھی کبھی ان کے

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، باب فی موت الفجاءة و ما ذکر فیہ، ج: ۳، ص: ۸، مرقوم ۱۲۰۰۵۔

مزار پر جا کر زیارت کر لیں۔

آداب زیارت ... حدیث میں ہے کہ جب قبر کی زیارت کی جاتی ہے تو آداب زیارت میں سے فرمایا گیا کہ آدمی قبلہ کی طرف پشت اور میت کی طرف منہ کرے، اس لئے کہ میت اسے دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے، جو پہچان دنیا میں تھی وہی برزخ میں جا کر رہتی ہے، پچھلا علم سلب نہیں ہوتا۔ جمن نہیں جاتا۔ جو جذبات اور جان پہچان دنیا میں تھی وہ وہاں بھی باقی رہتی ہے تو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہاں بھی قائم رہتا ہے، جس سے جتنی جان پہچان تھی وہ قائم رہتی ہے، تو اس تعلق کو نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے اور ایصالِ ثواب کے جائز طریقے اختیار کر کے ان کو نفع پہنچایا جائے۔ اس میں مرنے والوں کا بھی نفع ہے اور پس ماندگان کے لئے بھی تسکین ہے۔ انہی چند کلمات پر تقریر ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور نافع فرمائے۔ (آمین)

اَللّٰهُمَّ رُبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاجِرْنَا مِنْ عِزْجِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَصَلِّ
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

افادات بخاری نمبر ۱

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسَبِّحُہٗ وَنُثَنِّیْہٗ وَنُکْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّخِيَاْتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ . وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدُنَا وَاَسَدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ، اَرْسَلَنَ اللّٰہُ اِلَیْہِ کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَیِّنَاتٍ وَّزَّیْرًا ، وَذَآءِیْنَا اِلَیْہِ بِاَذْنِہٖ وَیَسِّرَ لَنَا مُیْسِرًا .“

اَمَّا بَعْدُ اِنَّا عُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رہط بین الابواب..... یہ بخاری کی آخری حدیث ہے۔ جس پر امام ہمام نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ پہلے تو امام کی اس صفت پر غور کیا جائے، کہ ابتداء بھی عجیب انداز سے فرمائی اور انتہاء بھی عجیب انداز سے کی، محدثین کرام کا طریق یہ ہے کہ اگر کسی نے جامع لکھی تو ”کتاب الایمان“ سے ابتداء کرتے ہیں اور اسکے بعد دوسرے ابواب لاتے ہیں، اور اگر سنن کی کتاب ہے، تو عموماً ابتداء ”کتاب الطہارت“ سے کی جاتی ہے اور پھر نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے ابواب لاتے ہیں۔ تو سنن کا بھی ایک طریقہ ہے، اور جامع کا بھی ایک طریقہ ہے

وحی سے ابتداء کی وجہ..... لیکن مصنف نے ”کتاب الایمان“ سے ابتداء کرنے کے بجائے، ”باب بَدَءِ الْوَحْیِ“ سے کی ہے کہ وحی کیا ابتداء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح ہوئی۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جتنے دین کے ابواب ہیں، ان کا مادہ درحقیقت وحی ہے۔ وحی مادہ شریعت ہے، اور اس مادہ کی بھی شاخیں ہیں۔ کوئی شاخ کتاب الایمان ہے کوئی شاخ کتاب الصلوٰۃ ہے۔ کوئی شاخ کتاب الزکوٰۃ ہے۔ تو ان سب میں وحی جلوہ گر ہے۔ قدر مشترک وحی ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ اور وہی وحی کبھی نماز کی صورت میں نمایاں ہوئی اور وہی وحی کبھی حج کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ اور وہی وحی کبھی دوسرے ابواب کی صورت میں ”ظہور پذیر ہوئی“ تو مادہ شریعت کا وہی خداوندی ہے، اس لئے مصنف نے ابتداء مادہ شریعت کو ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اس کی شکلوں کو ذکر کیا۔ ”اور ظاہر بات ہے کہ مادہ کا وجود شکل پر مقدم ہوتا ہے۔“

بنیاد علم ایمان ہے..... تو سب سے پہلے کتاب الایمان کو لاتے ہیں۔ اس لئے کہ تمام اعمال کی مقبولیت کا ذرہ بذر ایمان پر ہے۔ ایمان نہ ہو تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا، گو یا ایمان تمام علوم کا مدار علیہ اور موتوف علیہ تھا۔ اس لئے پہلے کتاب الایمان لائے اب آدمی کو ایمان حاصل ہو گیا اعتقاد حاصل ہو گیا۔ حق تعالیٰ کی یکنائی پر، نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر تو سب چیزوں پر یقین ہو گیا۔
 ضرورت علم..... لیکن یقین کے بعد علم کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اس یقینی چیز کو ہم کس طرح انجام دیں، ظاہر ہے کہ اس کیلئے علم کی ضرورت ہے، جہالت سے کوئی چیز انجام نہیں دی جاسکتی تو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے ہیں تاکہ علم کی عظمت اور علم کی نوعیت واضح ہو جائے۔ گویا اب آدمی میں ایمان بھی ہے اور علم بھی حاصل ہو گیا۔
 مقصد تخلیق..... اس کے بعد پھر عبادات شروع کئے ہیں جو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ ① تو مقصد اصلی یہ ہے کہ انسان عبادت کرے۔ عبادت کے معنی ہیں کہ بندے کا ربط اللہ سے اور عبد کا معبود سے رابطہ کیا ہے؟ اس رابطے اور جوڑ کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ جس سے بندہ قربت حق حاصل کر سکے۔ اور حق تعالیٰ سے تقرب پیدا کر سکے۔

عبادات کے بعد معاملات..... جب بندے اور خدا کا رشتہ جڑ گیا۔ اس کے بعد بندوں سے بندوں کا کیا واسطہ ہے۔ تو معاملات (کے ابواب) لائے جس میں نکاح بھی ہے، جس میں بیع و شراء بھی ہے، ہبہ اور میراث بھی ہے، اوقاف بھی ہیں یہ تمام معاملات لائے ان تمام کو جب بیان کر لیا۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فتنوں سے بچانے کی کیا صورت ہے؟ ساری معلومات حاصل ہیں۔ سارے ابواب سامنے ہیں مگر فتنہ اتنا ہے کہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔
 ضرورت جہاد..... تو پھر کتاب المغازی لائے اس کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ ہے تاکہ دین کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے اور فتنہ مرتفع ہو، پھر اس کے بعد جب جہاد بھی آگیا تو ان مجاہدین کی نوعیت کیا ہونی چاہئے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احوال انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ذکر کیں کہ اصل مجاہد تو یہ حضرات تھے، ان کی پیروی میں دوسرے جہاد کریں گے۔

طریق عمل..... لیکن طریق عمل کیا ہوگا؟ جس سے علم پر عمل کرے، ظاہر ہے کہ وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سوا حسد ہے، اس لئے اس کے بعد کتاب اتباع السنۃ لائے ہیں کہ سنت کی پیروی ہوگی جب اس علم پر عمل نصیب ہوگا۔ اور علم پر عمل نصیب ہو جانے کا مطلب ہوگا۔ جب پہلے ایمان ہوگا تو پہلے کتاب الایمان لائے، پھر کتاب العلم لائے اور پھر کتاب اتباع السنۃ لائے۔

فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم..... ان تمام ابواب کو اس انتہائی فضیلت پر لا کر ختم کیا اور آخر میں یہ حدیث لائے جس کی آپ نے تلاوت کی ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ مصنف نے دنیا سے ابتداء کی اور آخرت پر لا کر کتاب کو ختم کیا۔

ندرت سند..... دنیا میں انسان ایمان کا مکلف تھا، پھر اسلام کا، پھر اعمال کا، پھر معاملات کا، ساری چیزیں انجام دیں تو سوال یہ ہے کہ بھائی اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ کوئی صلہ ملے گا؟ کوئی

① بارہ: ۲، سورۃ الذاریات، الآیۃ: ۵۶۔

مقبولیت پیدا ہوگی؟ تو اس حدیث پر لا کر ختم کیا کہ فصیح و جلیل پر کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور بندہ کہاں سے انہیں پہنچ جاتا ہے تو نیا سا ابتداء کی اور آخرت پر لا کر ختم کیا یہ ایک عجیب و غریب صنعت ہوگئی کہ آنا میں اللہ کا نام اور ابتداء میں قیامت اور یوم حشر، اس کے ثمرات اور پہنچ میں سارا معاملہ اسلام اور ساری زندگی کا بیان ہے۔

علامہ سیسند..... تو جیسے کتاب جلیل القدر ہے، اور جیسے مصنف جلالہ والے ہیں، اسی طرح اسے ان کی صنعت بھی جلالہ قدر رکھتی ہے، کہ مصنف علام نے عجیب و غریب صنعت اختیار کی ہے۔ یہ تو میں نے ابتداء بخاری کے بارے میں عرض کر دیا۔

اوصاف حدیث متعلقہ..... اب اس کے بعد یہ حدیث آئی جو حمات کی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ مُبْحَانُ اللَّهِ وَبُخْمَدُهُ مُبْحَانُ اللَّهِ الْعَظِيمِ" ① اس میں شیخ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبُخْمَدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" کا ذکر ہے۔ حدیث میں اس کے تین اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں، ایک تو حسی صورت ہے جو کانوں سے محفوظ ہوتی ہے اور دومی دیکھ سکتا ہے، ایک معنوی چیز ہے اور ایک اخروی چیز ہے تو تین صفات بیان کی گئی ہیں۔

حسی وصف اول..... پہلی صف یہ بیان کی گئی ہے کہ "خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ" یہ کلمے زبان پر بہت جگے ہیں۔ ان کے پڑھنے میں کوئی دشواری اور پیچیدگی نہیں کہ زبان کو سختی پڑے، "بَلْسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" عربی زبان بھی خفیف اور اخف زبان کے یہ کلمات ہیں، زبان بھی ہلکی پھلکی ہے اور یہ کلمات "ناسط طور پر" اس میں اور جگے پھلکے ہیں، جن کے ادا کرنے میں نہ زبان کو کوئی دشواری پیش آئے اور نہ سختی پڑے، بہت ہی جگے پھلکے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبُخْمَدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

فضیلت عربی..... اور بنا، اس کی یہ ہے کہ خود عربی زبان بہت ہی خفیف اور ہلکی بھی ہے، اس کے کلمات جن معنی کو ادا کرتے ہیں وہ کلمات ایسے خفیف ہیں کہ ان کے بغیر وہ حقیقت ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی کلمہ نہ پڑھا جائے، ان کلمات کو دوسری زبان میں ادا کرنا ہو تو دوسری زبانوں میں کلمات نہیں ملتے جو اس چوری حقیقت کو ادا کر دیں۔ تو نہ زبان پاکیزہ اور نہایت خفیف ہے، لسان اللہ بھی ہے، حق تعالیٰ اسی میں کلام فرماتے ہیں، اللہ نے اسی زبان کو اپنے مجزے کے اظہار کے لئے منتخب فرمایا۔ قرآن ایسا مجزہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا یہ کی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس شانِ اعجاز کا کوئی دوسری زبان نہیں کر سکتی، نہ انگریزی نہ ترکی زبانیں نہ پنجابی، اعجاز اور مجزے کا تحمل اگر کسی زبان نے کیا ہے تو وہ عربی زبان ہے کہ کلمات بہت تھوڑے اور حقائق اس میں بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں تو زبان کے لحاظ سے خفیف بھی اور لطیف بھی ہے اور مجزے کا تحمل کرنے والی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اسی سے فرمایا گیا کہ: بَلْسَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ كَأَنَّ جَنَّتِ كِي زَبَانِ عَرَبِيٍّ هُوَ

①. لصحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط، ج ۶، ص ۴۹، رقم: ۱۲۴.

اٹل بزرخ کی زبان بزرخ کی زبان تو سریانی ہے۔ جس میں میت کلام کرے گا اور ملائکہ علیہم السلام اس سے خطاب کریں گے، وہ زبان تو سریانی ہے، لیکن میدان محشر سے جو زبان شروع ہوگی تو وہ عربی زبان ہوگی۔ پھر جنت کی وہی زبان رہے گی۔ اور ابدالآباد تک وہی زبان رہے گی۔ تو قرآن کی زبان عربی حق تعالیٰ شانہ کا کلام عربی، اہل جنت کی زبان عربی تو یہ عربی زبان کی فضیلت و خفیت اور اس کا ماکا پھلکا ہونا دلیل سے واضح ہو گیا۔

سابقہ کتب کی زبان ابتداء میں حق تعالیٰ کی کتابیں عبرانی اور سریانی زبانوں میں نازل ہوئیں تو عبرانی فصحی زبان ہے، جب اس کو ہلکا چھلکا کیا گیا تو اس کی شکل عربی ہو گئی، ورنہ ابتدا و اول فصحی تھی، مثلاً توراة عبرانی زبان میں اتاری ہے، ایک آیت ہے اس سے اندازا کیجئے کہ اس میں زبان کو کتنا سچا پڑتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیش گوئی کی تو فرمایا کہ: ”ناسی بخر بحاما خو خا یا عیم فی یخو خاد جسمہم“ اس میں سوائے خا ”خ“ کے کچھ کچھ میں نہیں آتا جب اس کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ معنی نہیں بلکہ لفظ تو یوں ہو گیا تائی سے نبی تو ہو گیا۔ یعنی ”خر بحما یعنی من قریبک بخر بخا کی جگہ آ گیا من قریبک ماخو خا یعنی من اخیک یا عیم لخوا یعنی یقیم لک یخو خا الھک فتسنون۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیشین گوئی فرمائی گئی کہ نبی آئیں گے تمہارے قریب کے ہوں گے، تم نبی اسرائیل ہو وہ نبی اسماعیل ہوں گے، چچا تائے کے بھائی ہوں گے۔

”ناہی بخا یعنی نبی من قولک ما نحو خا یعنی من انخیک“ تمہارے بھائی ہوں گے
 ”یا خیم لھا یعنی یقیم لک“ وہ اللہ کی الوہیت کو قائم کریں گے، اور اللہ کی عظمت و بزرگی اور اس کی عبادات
 کو قائم کریں گے، تو اب کہاں ناہی بخا یا خیم لھا یا نحو خا ہے۔ اور کہاں نبی من قولک من
 انخیک یقیم لک الہک۔

تو لطافت کا فرق نمایاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک میں تو زبان کو ذرا اچھٹا پڑتا ہے اور ایک میں زبان ہلکی پھلکی چلتی ہے، چوں کہ زبان خود خفیف تھی اور اس میں یہ کلمات اور بھی زیادہ خفیف اور اخف ہیں تو فرمایا: **خَفِيفٌ فَخْفَانِ** غنی اللسان ان دو کلموں کو ادا کرتو زبان پر بھاری نہیں ہیں، بہت بلکے پھلکے ہیں نہ کچھ وقت لگتا ہے نہ کوئی پیچیدگی بلکہ ہل بھر میں کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صفت تو یہ بیان کی گئی کہ یہ دو کلمے زبان پر بلکے ہیں، یہ صفت حسی، یعنی جب آپ سنیں گے تو کان محسوس کریں گے کہ بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے۔

وصف ثانی وزین اعمال اور ان کی کیفیت..... دوسری صفت ”تَقْوَانِیٰ هِیَ الْجَبْرَانِ“ زبان پر بلکے اور میزانِ عمل میں وزنی اور بھاری اجر لٹاتا ہوا ہوگا کہ آدمی بظاہر کتنا ہی پڑھے لکھا اور جتنے ملے گا جتنا ان دو کلموں کے پڑھنے سے ملے گا تو میزانِ عمل میں وزنی اور ثقل ہوں گے۔

وزن اعمال کی کیفیت..... وزن و قوم کے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی وزن اور ایک معنوی ہے جسمانی وزن تو

اجسام کا یہ ہے کہ سیر بھر کا وزن کم ہے دوسرے کا زیادہ اور تین سیر کا اس سے زیادہ اور دھڑی بھر کا اس سے زیادہ اور من کا اس سے زیادہ۔ تو ایک تو مادی ہے جو مادیات سے متعلق ہے جتنی مادی چیز خفیم ہوگی اور بڑی ہوتی جائے گی وزن بڑھتا جائے گا۔ اور ایک معنوی وزن ہے تو ان دو کلمات میں معنوی وزن ہے۔ ترازو میں تولنے لگتو تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے معنی پر غور کرو تو نہایت با عظمت معنی ہیں جس کا بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ فقط مادی نہیں ہوتا بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں عالم آئے تو میرے دل پر بوجھ پڑا۔ ان کے آنے سے کیا بوجھ؟

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سیر کا وزن رکھا گیا؟ نہیں بلکہ ان کی عظمت کا بوجھ پڑا۔ ان کے 'نور جو روحانی قوت تھی اس کی ہیبت پڑی اور میرا دل جیسے لگا اور انکی عظمت کو مان لیا۔ تو حق تعالیٰ کی عظمت جو دلوں میں ہے وہ معنوی عظمت ہے کہ بوجھ ہے اور وہ بوجھ معنوی ہے، حق تعالیٰ مادیات سے بری ہیں۔ اسی طرح ان کا کلام بھی مادیات سے بری ہے۔ روحانی اور لطیف ہے اس کا بوجھ قلوب کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر کوئی جاہل کلام کہے تو آپ کے دل میں قطعی احسان نہیں ہوگا کہ بھائی یہ بھی کوئی سننے کی چیز ہے اگر کوئی عالم کلام کرے تو آپ غور کریں گے اور کہیں گے کہ بڑا ذوقی کلام ہے دل میں بیٹھتا نہیں ایک دفعہ اور سنا دو ایک دفعہ اور سنا دو تا کہ دل میں پوری طرح بیٹھ جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، تو فرمایا کہ ان کے آنے سے میرے دل پر ان کی عظمت کا بوجھ پڑا، یہ بوجھ مادی و وزن نہیں تھا روحانی وزن تھا، جو باعظمت ہوتا ہے اس کے اثر کو روح قبول کرتی ہے، دل قبول کرتے ہیں، کاغذ کے اوپر اگر آپ یہ کلمہ لکھ دیں تو کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب پڑھے لگیں۔ اور عظمت خداوندی سامنے آئے تو حیرت کر زنے لگے گا جیسے کسی چیز کو اٹھایا نہیں جاسکتا تو یہ معنوی بوجھ ہوتا ہے، تو یہاں مراد معنوی بوجھ ہے، کہ میزان عمل میں جب اس کلمے کو قولا جائے گا تو میزان عمل اس کی عظمت کے بوجھ سے جھک جائے گی۔

وزن روحانی..... جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی بدکاریوں کے انبار ہوں گے۔ ایک دفتر کو پھیلاؤ تو زمین و آسمان جھک جائیں۔ وہ حاضر ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ اے بندے اپنے اعمال کو نکالو۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ میں کا ہے کو کونو اؤں میرے پاس تو بدیاں ہی بدیاں ہیں۔ تو نے کی ضرورت تو تب ہو جب ایک طرف نیکی ہو اور دوسری طرف بدیاں ہوں۔ یہ تو بدیاں ہی بدیاں ہیں۔ فرمایا کہ نہیں تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو نہانوے دفتروں میں ایک پرچی نکلے گی کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ ل ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ“ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ ان نہانوے دفتروں کے مقابلہ میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں تو جہنم کا مستحق ہوں۔ مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مقام کریم تک پہنچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ﴿وَلَا ظَلَمَ الْيَوْمَ اِنَّ الْمَلٰٓئِئَہَ سٰبِقُ الْحِسَابِ﴾ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا ہم ٹکواؤ اور اپنی عمرانی میں ٹکواؤ کہیں تو

یوں نہ کہے کہ ملائکہ عظیم السلام نے کوئی زیادتی کر دی ہے کم تول دیا زیادہ تول دیا۔ وہ تو نے دفتر ایک پڑے میں رکھے جائیں گے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ﴿وَلْيَذْكُرِ اللَّهُ النَّجَبَةَ﴾ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی نام کون سا ہو سکتا ہے جس کی اندر عظمت کا بوجھ ہو تو اسی کے نام پاک کا یہ کلمہ بھی ہے ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ کہ اس کی عظمت سے میزان کا پلڑا جھک جائے گا اگرچہ لاکھوں بدیاں اور برائیاں ہوں مگر اس کی عظمت غالب آجائے گی اور وہ جھک جائے گا، تو مطلب یہ کہ ایک وزن مدنی ہوتا ہے اور ایک وزن روحانی اور علمی ہوتا ہے۔ یہاں روحانی اور علمی وزن مراد ہے۔

درویش شریف کی برکت..... نیز حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ اس نعمت کے ایک فرد کو جہنم کا قہم دے دیا جائے گا اور ملائکہ عظیم السلام اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوگا کہ کوئی مددگار ہے یا نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑے گی تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے کہ بِنَا آخِذُوا بِنَا آخِذُوا! آپ عرض کریں گے: لَيْتَ كَيْدَ بَنِي آدَمَ الْيَشْعُرِ حاضر ہوں۔ تو وہ فرمائیں گے آپ کی نعمت کا ایک آدمی ہے۔ جسے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے تو آپ ملائکہ کا پیچھا کریں گے اور ان سے فرمائیں گے رک جاؤ وہ ہمیں گے ہمارا نام زبانیہ ہے ہم جہنم کے ملائکہ ہیں اور ہم امر خداوندی کے مامور ہیں ہم آپ کا حکم نہیں مان سکتے، امر خداوندی آپ کا ہے تو آپ بہت ہی تاسف سے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیریں گے، اور جا کر عرش کے نیچے جہد کریں گے اور عرض کریں گے کہ:

اے اللہ! میرا ایک اتنی ہے، بے شک گنہگار ہے مگر آپ کی رحمت وسیع ہے حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم آپ کو رسوا نہیں کریں اور اوہرے آواز دی جائے گی: لَا تَعْلُجُوْهُ جِلْدِيْ سَتُكْرَهُ، ملائکہ رک جائیں گے، آپ تشریف لائیں گے اور اپنی جیب میں سے ایک پرچہ نکالیں گے جیسے اس وقت کی جیب ہوگی، جیسا لباس ہوگا، خدا بہتر جانتا ہے پرچہ نکالیں گے، اور بسم اللہ کہہ کر آپ اس کو میزان عمل میں ڈالیں گے، ایک دم نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتا نہیں ہوگا تو آکر عرض کرے گا اے نیک بہاد! آپ کون ہیں جو اس آڑے وقت میں میری امداد کی اور مجھے جہنم سے بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے: اِنَّا اُخْمَدُ میں تیرا نبی ہوں میرا نام احمد ہے تو وہ جھک جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ یہ آپ نے آکے کیا کیا۔ میرا تو پلڑا ہلکا پڑ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تو نے ایک دفعہ نہایت ہی کمال اخلاص کے ساتھ درود بھیجا تھا وہ درود کی پرچی میرے پاس جیب میں محفوظ تھی۔ وہ اپنے اخلاص سے بھرا ہوا تھا کہ جب میں نے وہ پلڑے میں ڈالی تو اس اخلاص کی برکت سے وہ سری بدیاں ہلکی پڑ گئیں۔

ظاہر بات ہے کہ درود شریف کو اگر پرچی پر لکھ کر جیب میں ڈال لیں تو کوئی وزن محسوس نہیں ہوگا لیکن روح اس کے وزن کو محسوس کرے گی۔ اس میں جو اخلاص کا وزن ہے وہ روح محسوس کرے گی تو حق تعالیٰ شانہ قیامت

کے دن اعمال کے اُحاطوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اخلاص کتنا ہے سچائی کتنی ہے محبت خداوندی کتنی ہے درحقیقت اس کا وزن ہوگا حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ دو کلمے زبان پر بلکہ اور میزان عمل میں اپنی معنویت کی وجہ سے بھاری ہیں تو یہ دوسرا وصف ہوا یہ وصف خسی نہیں ہے بلکہ وصف روحانی ہے اس کو ارواح و قلوب محسوس کریں گے۔

تیسرا وصف..... تیسرا وصف ذکر کیا کہ ”خَبِيرَانِ الْإِسْمِ الْخَصَنِ“ یہ دونوں کلمے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جب کسی کے پاس اس کی پسندیدہ چیز ہدیے میں لے جائیں گے تو توجہ بہت ہوگی۔ فطرت کا تقاضہ ہے کہ کوئی ایسا ہدیہ لے جائیں جس سے اگلا کر اہت محسوس کرے تو پسند نہیں کرے گا قبول نہیں کرے گا کوئی ایسی چیز لے جائیں جو مرغوب ہے تو شکر یہ بھی ادا کرے گا اور خوش بھی ہوگا تو یہ کلمات حق تعالیٰ شانہ کو محبوب ہیں، محبوب چیز کا جب ہدیہ پیش ہوگا تو عنایات متوجہ ہو جائیں گی۔ محبوب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں الوہیت کے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔

مقام الوہیت..... مقام الوہیت چار ہیں جو خصوصیات خداوندی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔

پہلا مقام..... سب سے پہلی چیز تزیہ ہے، تزیہ کے معنی ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے پاک ہر نقص سے بری وہاں۔ کوئی ادنیٰ درجے کے نقص کا شائبہ یا عیب کا شائبہ ممکن نہیں۔ تصور میں بھی نہیں آسکتا تو سب سے پہلی چیز حق تعالیٰ کی تزیہ اور اس کی پاکی کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے ہر ذم سے یعنی برائی اور کوتاہی سے پاک ہے تو شیع کے معنی درحقیقت تزیہ کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے اور سب چیزوں سے بالا ہے جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کہیں فرمایا گیا: ﴿لَا نَأْخُذُكَ سِنَّةً وَلَا نَوْمًا﴾ ① نہ اے اوگھا آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اس لئے کہ یہ تمھیں کی علامت ہے اور تمھیں ضعف کی علامت ہے اور وہ قوی ہے اس کا ضعف سے کیا کام کہیں فرمایا: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ ②

میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے بھول اور بہک ضعف کے سبب سے ہوتی ہے اور حافظہ قوی نہ ہو۔ اور وہ قوی ہے وہاں بھول چوک کا کیا کام؟ تو یہ آیتیں تزیہ کے لئے ہیں۔ ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ ② نہ وہاں تیند ہے نہ وہاں اوگھا ہے اور نہ وہاں معاذ اللہ بھٹکتا ہے اور نہ وہاں نسیان ہے۔ ہر چیز سے وہ بری وہاں ہے اس کا علم قطعی اور محیط ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تو ساری چیزیں ”سبحان“ کے نیچے آتی ہیں کہ اللہ نوم سے، اونگھنے سے، اونگھنے سے اور بے راہ چلنے سے بھی پاک ہے تو سبحان کا کلمہ تزیہ کے لئے رکھا گیا ہے اور جگہ جگہ قرآن کریم نے اس کی طرف دعوت دی ہے، کہیں فرمایا: ﴿فَسُبْحَانَ

① پارہ ۳، سورۃ البقرۃ: الآية ۲۵۵۔ ② پارہ ۱۶، سورۃ آلہ: الآية ۵۴۔

اللَّهُ جَبِينٌ مُتَمَسِّكُونَ وَجَبِينٌ مُتَصَبِّحُونَ ﴿۱﴾ ”اللہ پاک ہے تم صبح کرو یہ شام کرو“ یعنی صبح و شام تغیر کی علامت اور تغیر ضعف کی علامت ہے اور وہ ان سب سے بری ہے سارے تغیرات تمہارے اندر ہیں۔ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ ﴿۲﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی اور مسجد اقصیٰ سے سموات کی طرف رجوع فرمایا۔“ کہیں فرمایا: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿۳﴾ ”اپنے رب کی پاکی بیان کرو“ اور کہیں فرمایا: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ

مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ﴾ ﴿۴﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ﴾ ﴿۵﴾
توجہ جگہ قرآن کریم نے تسبیح کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں تزیید بیان کرنی مقصود ہے کہ وہ ہر کوتاہی، ہر عیب، ہر شئی سے منزہ ہے تو حق تعالیٰ شانہ کی ذات کا پہنا مقام تزیید ہے کہ وہ ہر عیب سے بری و بالا ہے۔

دوسرا مقام..... اس کے بعد دوسرا مقام اس کی عظمت شان کا ہے کہ اس کی شان سب سے بڑی اور زانی ہے اور لاحد و عظمتوں کا وہ لک ہے اس کے لئے شریعت نے حمد کا کلمہ رکھا ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۶﴾
حمد کے معنی یہ ہیں کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں اور تعریف کبھی برائی پر تھوڑی اسی ہوتی ہے۔ کمال پر ہوتی ہے تو جب ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سارے کمالات اسی کے لئے ہیں وہ سارے کمالات کا مصدر ہے۔ ہر خیر اور ہر برکت اس کی طرف سے ہے، ہر کمال اس کا۔ ہر غم اس کا ہے، ہر غوہی اس کی ہے وہ تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔ تو کمالات کا سرچشمہ ہونے سے ظاہر کیا ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں اور جب ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں تو سارے کمالات بھی اس کے لئے ہیں اس لئے کہ حمد کسی جمیل اختیار پر ہوتی ہے کہ کوئی عمل اور کام ارادی اور اختیار پر اتنا اعلیٰ ہو کہ جمعی چاہتا ہو کہ اس (کے صالح) کی تعریف اور حمد کریں۔ تو اس حمد کے ظاہر کرنے کے لئے شریعت اسلامیہ نے حمد کا کلمہ رکھا ہے۔ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۷﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَالِقِ الْمَلَائِكَةِ وَسَلَا أُولَى الْجَنَّةِ مَنِيِّ وَفُلْذِ وَرُيْعِ﴾ ﴿۸﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ ﴿۹﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ﴾ ﴿۱۰﴾

توجہ جگہ حمد کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ بعض سورتیں کلمہ حمد سے شروع ہوتی ہیں تو عرض تزیید ہے کہ یا کی بیان کی جائے اس کے لئے سبحان کا کلمہ ہے اور تحمید ہے، یہ الوہیت کا دوسرا مقام ہے۔

- ① پارہ: ۵، سورۃ بنی اسرائیل، الآیۃ: ۱۔
② پارہ: ۳۰، سورۃ الجمعۃ، الآیۃ: ۱۔
③ پارہ: ۳۰، سورۃ لصف، الآیۃ: ۱۔
④ پارہ: ۲۳، سورۃ الفاطر، الآیۃ: ۱۔
⑤ پارہ: ۵، سورۃ الانعام، الآیۃ: ۱۔
⑥ پارہ: ۲۳، سورۃ الباء، الآیۃ: ۱۔

تیسرا مقام..... اور ظاہر بات ہے کہ جو ذات ایسی ہو۔ ہر عیب سے پاک اور کمال کا سرچشمہ ہو تو عظمت اور بڑائی اس کے سوا کس کی ہو سکتی ہے؟ ساری برکتیں اس کی ساری عظمتیں اس کی اسی لئے فرمایا گیا: ﴿وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ساری بڑائیاں اس کے لئے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لئے اسلام میں تکبیر کا حکم ہے وہ اکبر ہے یعنی ہر چیز سے بالا ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾

دہی بڑا، وہی عالی اور بلند ہے اس کیلئے تکبیر کا حکم ہے اللہ اکبر یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہر بڑائی اس کے سامنے حقیر ہے ہر عظمت اس کی عظمت کے سامنے چھوٹی ہے۔ اب کوئی اعڑے کے سامنے چراغ جلادے تو چراغ کی کیا حقیقت ہوگی؟ اور سورج کے سامنے اندھا جلادے تو اندھے کی کیا حقیقت ہوگی؟ اس کا سارا نور سورج کے نور میں گم ہو کر رہ جائے گا، سورج کے سامنے چراغ جلادے تو چراغ کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو انوار ربانی کے سامنے کوئی نور نہیں چلتا سب مدہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انوار ربانی کے سامنے کوئی ہستی باقی نہیں رہتی۔ تو کعبہ کے معنی یہ ہیں کہ بلند، برتری اور بالائی سب اسی کے واسطے ہیں جس کو ﴿وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سے تعبیر کیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے واسطے بڑائی ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے: "الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي وَالْعِظَمَةُ إِذَا رَأَى لَمْ يَزَلْ غَيْبٌ لِيْنِهِمَا قُضْمَتُهُ" تکبر اور بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری لنگی ہے۔ جو اس میں کھینچا تانی کرے گا تو میں یقیناً اس کی گردن توڑ دوں گا اور اسے نیچے دکھاؤں گا۔ اس لئے جو بھی کسی مجلس میں بڑا بول بولتا ہے تو یقیناً اسی مجلس میں اس کی خفارت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کے لئے کچھ نہ کچھ سہائی (معافی) ہے۔ لیکن کبر اور نخوت جب ہوگی تو ہاتھ کے ہاتھ اس کو جواب ملے گا۔ اس کی مغفرت نہیں یہ قابل برداشت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ گناہ بندے کا اپنا فضل ہے، اور اپنی مغفرت ہے اور کبریائی و بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اس کی بڑائی میں حصہ دار بننا چاہے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا اس کو نیچا دکھایا جائے گا۔ ذلیل و رسوا کیا جائے گا تو عظمت و کبریائی تیسرا وصف ہے۔

چوتھا مقام..... حق تعالیٰ کی تعجید یعنی اس کی عظمت اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کے لئے تکبیر کا کلمہ رکھا گیا ہے کہ: "اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اب ظاہر بات کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، اور خوبی کا سرچشمہ ہو، بڑائی بھی اسی کے لیے ہو تو اس کے علاوہ یکتائی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے۔ اس سے توحید پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے جلیل کا حکم رکھا گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کے آگے فریاد کریں گے اسی سے مدد مانگیں گے اور اسی کی طرف رجوع کریں گے وہی دافع امراض ہے ہر عبادت اسی کے لئے ہوگی۔ تو یہ دعویٰ توحید چوتھا مقام ہے۔

دعویٰ توحید کی تکمیل..... اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ توحید کا دعویٰ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ تین مقام سامنے نہ ہوں تنزیہ مکمل ہو کہ ہر عیب سے پاک ہو تنزیہ ہو کہ ہر خوبی کا مالک ہو، تکبیر مکمل ہو کہ ہر عظمت اس

کی ہو، جب یہ تین چیزیں ثابت ہوں گی تب تو حید کا وجود ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کی تزیہ نہ کرے اس میں مخلوق کی صفات مان لے یا مخلوق میں خالق کی صفات مان لے تو وہ کبھی بھی تو حید کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا دعویٰ ہوگا تو حید کا پہلا قدم تزیہ کہ ہر عیب سے اس کی پاکی بیان کرو ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ①

نندہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کی کوئی اصل ہے، وہ خود اصل ہے نہ وہ کسی کو جنے گا کہ اس کا کوئی پڑا ہو یا کوئی اس کی بیوی ہو یا کوئی کنوا اور برابر ہو۔ تو ان سب چیزوں سے آدمی پاکی بیان کرے گا، تب تو حید کے مقام پر پہنچے گا۔ اللہ کے باپ ہونے کا قائل ہو جائے، اللہ کے لیے بیوی ہونے کا قائل ہو جائے، اس کے لئے کسی برابری کا قائل ہو جائے، اس کیلئے کسی شریک ہونے کا قائل ہو جائے۔ وہ کبھی تو حید کا مدعی نہیں بن سکتا اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، اس لئے کہ تو حید کا پہلا قدم تزیہ ہے۔ تو چاہے نصاریٰ تو حید کا دعویٰ کریں، چاہے مشرکین کریں مگر وہ زبانی دعویٰ ہے حقیقت اس میں کچھ نہیں، کیوں کہ ان کے پاس تزیہ نہیں اس طرح سے تنویہ یعنی ساری عظمتیں اور بڑائیاں اس کی ذرہ برابر اس میں نقص نہیں، اگر حق تعالیٰ کی ذات میں ادنیٰ درجے کا نقص مان لے گا تو وہ تنویہ کے خلاف ہوگا اور تو حید کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔

جیسے یہود نے ہندوں کی ناقص صفات اللہ میں تسلیم کیں اور کہا کہ جب طوفان نوح آیا تو حق تعالیٰ بیٹھ کر رونے لگے۔ ہائے میری مخلوق ذوق ربی ہے تو معاذ اللہ اس کی اتنی قدرت نہیں تھی کہ بچائے تو رونے بیٹھ گئے۔ اسے روئے کے آنکھیں دکنے آگئیں اور فرشتے مزاج پری کو پہنچ گئے کہ حضرت اب آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ تو معاذ اللہ معاذ اللہ یہود نے خالق کے اندر مخلوق کی ناقص صفات مان لیں اور نصاریٰ نے خالق کی خصوص صفات مخلوق میں مان لیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تین محبوبوں میں سے ایک ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام علم غیب کمال رکھتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا دعویٰ نصاریٰ کا ہے کہ وہ محیط الکل ہیں، مقتدر اعلیٰ پیدا کرتے ہیں، چاہے موت دے دیں یا زندگی جو الوہیت کی خصوصیات تھیں وہ بندے میں مان لیں جو بندے میں مانی نہیں جاسکتی تھیں اور یہود نے جو ہندوں کی ناقص صفات تھیں وہ خدا میں مان لیں۔ تو انہوں نے جو حدود تھیں تو زوریں۔ خالق اور مخلوق کا فرق اٹھا دیا تو جب اللہ کی تزیہ باقی نہ رہے تو بھی تو حید کو آدمی نہیں پاسکتا۔

خصوصیت الوہیت..... اس کے بعد تیسری چیز تکبر ہے کہ ساری عظمتیں اس کی ہیں، جس میں بھی عظمت ہے تو وہ اس کی عظمت کا جلوہ اور پرتو ہے، فی ذات کسی میں عظمت نہیں ہے بذات عظمت صرف ذات حق میں ہے وہ کسی کو عظمت عطا کر دیں تو وہ عظمت والا بن جائے گا، عظمت چھین لیں تو وہ بے عظمت بن جائے گا، کسی کو حکومت دے دیں تو وہ حاکم کہلائے گا، حکومت چھین لیں تو حاکم باقی نہیں رہے گا۔ کسی کو ملک دے دیں تو وہ ملک کہلائے گا۔ کسی سے چھین لیں تو وہ ملک باقی نہیں رہے گا۔

لیکن اللہ کا ملک ہونا ازل سے لے کر اب تک ہے۔ اس کی کسی کی دی ہوئی حکومت نہیں وہ بالذات ملک ہے، اس کی ملکیت بالذات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی ملکیت کو اس سے کوئی چھین لے، ہر ایک ملکیت چھین سکتی ہے ہر ایک کا ملک جاسکتا ہے ہر ایک کا اقتدار جاسکتا ہے وہ عارض ہوتا ہے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ لیکن ازل سے لے کر اب تک جس کی قدرت محیط، جس کا اقتدار محیط، جس کا ملک محیط جس کی ملک محیط۔ وہ صرف حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اس لئے عظمتوں کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لئے نمازوں میں سبحان ربی اعظم پڑھتے ہیں، تاکہ عظمت نمایاں ہو، یہ چار مقام ہوئے، یہ مقام توحید کا انتہائی درجہ ہے، ابتدائی درجہ تہذیب کا ہے، پھر توحید کا پھر تکمیل کا پھر جا کر توحید کا مقام آتا ہے، ان تینوں کو پچھلائی کر کے توحید تک نہیں پہنچ سکتا اور اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔

حدیث متعلقہ..... حدیث مذکورہ میں یہ چاروں مقام بیان فرمائے گئے ہیں، ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ میں تہذیب آگئی کہ ہر کمال کا وہ مالک ہے، ہر عظمت کا مالک وہ ہے، اس کے لئے حمد ہے، اور ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ کے اندر عظمت آگئی کہ ساری بڑائیاں اس کے لئے ہیں، جب ساری بڑائیاں اس کے لئے ہیں تو سارے کمالات اس کے لئے ہیں، اس لئے وہ سارے عیبوں سے بری اور بالا ہے تو التزائی طور پر یکساں ہی ہوگا۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بھی اس سے نکل آیا۔ اور ایک حدیث میں تو ان چاروں باتوں کو عبارت بیان کیا گیا ہے جیسے فرمایا گیا کہ: ”أَسْـَٔلُ الْكَرَمَاتِ إِلَى اللَّهِ أَزْنَعُ“ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو چار کلمے ہیں: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ ان چاروں کلموں کو محبوب کہا گیا ہے۔ تو یہاں عبارت کے اندر چاروں کلمے موجود ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ بھی، اللَّهُ أَكْبَرُ بھی اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بھی۔ تو اس کلمہ (یعنی حدیث مذکورہ فی الباب) میں تین عبارت موجود ہیں اور ایک اقتضاء ہے کہ عبارت از خود اس کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ اس طرح کہ سبحان اللہ میں توحید آگئی اور وہ حمد میں حمد آگئی۔ اعظم میں عظمت آگئی اور ان تینوں کے مجموعے سے لازم آگیا کہ ایک ایسی ذات جو کہتا ہے تو اس سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نکل آیا۔ تو وہاں عبارت میں چاروں مقامات موجود ہیں اور یہاں تین تو عبارت النص میں موجود ہیں اور ایک اقتضاء النص سے نکلتا ہے، یہ چاروں کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ محبوب کیوں ہیں؟ اس لئے کہ یہ کلمات اس کے مقام کے ترجمان ہیں، اور فطرت ہے کہ جس میں کسی کی واقعیت بیان کی جائے تو وہ اس کو پسند ہوگی، آپ کسی کی بیعت کی تشریف کریں تو بڑے غور سے سنے گا اور بہت خوش ہوگا اور اگر برائی کریں تو رنجیدہ ہوگا، بھلائیاں بیان کریں خوش ہوگا، کیوں خوش ہوگا؟ اس لئے کہ وہ بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ خوش ہوگا کہ اس کے سنانے والے موجود ہیں۔ اس کو بیان کرنے والے موجود ہیں۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کی خوبی بیان کی جائے تو وہ خوبی والا فطرۃً خوش ہوتا رہے گا، اس کے لئے دلیل کی حاجت نہیں حق تعالیٰ کی خصوصیات جب کوئی بندہ بیان کرے گا، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں وہ پسند ہوں گی۔ وہ چیزیں ان کے سامنے محبوب نہیں مگر یہ الوہیت کی خصوصیات تھیں، اس لئے جب بندہ انہیں ادا کرے گا تو یہ کلمے

بھی محبوب ہیں گے اور ادا کرنے والا بھی محبوب بنے گا۔

حدیث میں مذکور اوصاف ثلاثہ اور صفات علم کی فوقیت..... تو اس سے میں نے عرض کیا کہ تین اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک حسی وصف ہے ایک معنوی وصف ہے اور ایک فہمی وصف ہے حسی وصف تو یہ ہے کہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں ہر ایک محسوس کرے گا۔ معنوی وصف یہ ہے کہ میزانِ عمل میں وزنی اور ان کی عظمت کا بوجھ پڑتا ہے اور فہمی وصف یہ ہے کہ حَبِیْبَتَانِ اِلٰی الرَّحْمٰنِ اَللّٰہِ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صنعت قابلِ داد ہے کہ سب سے پہلے وحی کا ذکر کیا کہ وہ پسندیدہ چیز ہے چوں کہ وحی کی حقیقت علم ہے اور علم سب سے بڑی صفت ہے تمام صفات سے، اس لئے کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں لیکن علم اپنے کام کرنے میں کسی صفت کا محتاج نہیں بلکہ غنی ہے۔ سب سے اوّل ارادہ ہے ارادہ آپ جب کریں گے جب مراد کا علم ہو جائے گا۔ اگر مراد ہی معلوم نہیں تو آپ کس کا ارادہ کریں گے اسی طرح قدرت ہے۔ قدرت جب آپ استعمال کریں گے جب اس مقدور کا علم ہو کہ مجھے قدرت کا ہے میں صرف کرتی ہے اگر اس مقدور کا علم ہی نہ ہو تو آپ قدرت کا بے جا صرف کریں گے۔ تو قدرت اپنے کام کرنے میں علم کی محتاج ہوتی ہے۔ ارادہ اپنے کام لانے میں علم کا محتاج ہے۔ اسی طرح اقتدار ہے۔ یہ اس کا محتاج ہے کہ وہ مقتدر چیزیں جن پر آپ کو اقتدار حاصل ہوگا۔ پہلے سے معلوم ہوں ایک ملک پر آپ اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کا علم تو ہو کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں جا کر اس پر اقتدار کو قائم کر سکوں تو اقتدار نہیں آسکتا جب تک مقتدر کا علم نہ ہو تو ارادہ بھی علم کا محتاج قدرت بھی علم کی محتاج اور اقتدار بھی علم کا محتاج۔ اسی طرح آپ کسی چیز کی حفاظت کریں تو پہلے اس فہمی کا علم تو ہو جس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اور اگر فہمی معلوم نہ ہو تو آپ حفاظت کسی کی کریں گے تو حقیقت کی صفت کام نہیں کرے گی جب تک کہ پہلے علم کی صفت نہ ہو تو ہر صفت اپنے کام میں علم کی محتاج ہے لیکن ہم نہ ارادے کا محتاج ہے نہ قدرت کا محتاج نہ اقتدار کا محتاج۔

آپ ریل میں جا رہے ہیں تالاب آگیا، آپ ارادہ کریں یا نہ کریں آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ تالاب ہے یہ نہیں کہ آپ ارادہ کریں تو یہ معلوم ہو کہ یہ تالاب ہے اور اگر ارادہ نہ کریں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ تو ارادہ کی احتیاج نہیں جب شے سامنے آجائے گی تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ آپ نے شہر دیکھ لیا ہم ہو گیا کہ یہ شہر ہے۔ علم اس کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے آپ شہر پر اقتدار حاصل کر لیں اور پھر معلوم ہو (کہ شہر ہے) تو آپ کو اس پر اقتدار حاصل ہو نہ ہو۔ جب شہر سامنے آئے گا تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ فلاں شہر ہے۔ تو علم نہ ارادے کا محتاج ہے نہ قدرت کا محتاج نہ اقتدار کا محتاج ورنہ ساری صفات علم کی محتاج ہیں تو علم اُمِّ الصِّفَات ہے سب سے اونچی صفت ہے اور ظاہر بات ہے۔ کہ جب علم سب سے زیادہ اونچی صفت ہے اور تمام صفات اس کی محتاج ہیں تو وحی بھی حقیقت علم ہی تو ہے۔ حق تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی فرمائیں اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہی ہے کہ اپنا علم انعام کر دیا۔ تو وحی کے دوسرے معنی

علم خداوندی کے ہیں تو وہی بھی محبوب چیز ہوئی کیوں کہ علم انسان کو محبوب ہے تو محبوب چیز سے اپنی کتاب کی ابتداء کی۔ یعنی بدو الوجی سے اور محبوب ہی چیز پر کتاب کو ختم کیا ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“

”اب ظاہر بات ہے کہ جو کتاب محبوبات سے شروع ہو اور محبوبات پر ختم ہو تو سچ کی ساری باتیں محبوبات میں داخل ہو جائیں گی۔“ ”اولیٰ یا خیر نسبت دارد“ ہر ازل کو اپنے آخر سے نسبت ہوتی ہے اور سچ کی چیزیں ازل یا آخر کے نتائج ہوتی ہیں۔ کتاب کی ابتدا کو بھی محبوب چیز سے ہوئی وہ علم خداوندی ہے اور کتاب کی انتہا بھی ایک ایسے عمل سے ہوئی کہ وہ عمل محبوب خداوندی ہے یعنی ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ پڑھنا یہ عمل محبوب ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صنعت بھی واقعی زامی اور انوکھی ہے جہاں ان کا دل اور قلب پہنچا دوسرے نہیں پہنچ سکے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان اور ان کا کمال وہ اسی کا مقتضی تھا کہ کتاب بھی اتنے ہی کمالات سے بھری ہوئی ہو۔

صحیح بخاری..... تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرنے میں یکتا ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ان کی شرائط پر منطبق ہیں وہ نہایت ہی اونچی حدیثیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح حدیث کسی اور کتاب میں نہیں ہے مسلم میں بھی صحیح حدیثیں ہیں ترمذی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ نسائی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ جو صحیح حدیثیں اور کتابوں میں بھی ہیں مگر جن شرائط اور محتاط طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں ان سب سے نیچے نیچے ہیں۔ ان کی نہایت کئی شرطیں ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ کہنے سننے کی محتاجات نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کڑی شرطیں روایت میں لگائی ہیں کہ وہ اور صحیح حدیثوں سے بڑھ کر روایت میں صحیح ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر دیا۔ اسی لئے لغت کا اس پر اجماع ہے: ”أَصْحَابُ الْكُتُبِ يَخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ“ کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اس کا درجہ رکھا گیا۔ اول تو طبعا بھی بعد میں اس کا مرتبہ ہونا چاہیے اس لئے کہ کتاب اللہ میں تو اللہ کا علم ہے۔ کتاب اللہ کہتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کا علم ہو، اور یہ صحیح بخاری درحقیقت کتاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول کا درجہ تو اللہ کے بعد ہی ہے اس لئے رسول کی کتاب کا درجہ بھی اللہ کی کتاب کے بعد ہوا۔ تو اعلیٰ ترین صحت کتاب اللہ کی ہے کہ اس عالم میں کسی آسمانی کتاب کو وہ صحت نصیب نہیں ہوئی وہ فصاحت اور سندیت نصیب نہیں ہوئی، جو کتاب بین کو ہوئی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ کلام اللہ درحقیقت صرف یہی ہے۔

سابقہ کتب ساوی کی حیثیت..... تو راۃ حقیقی معنی میں کلام اللہ نہیں ہے انجیل بھی حقیقی معنی کے لحاظ سے کلام اللہ نہیں اس لئے کہ کلام کہتے ہیں مابین کلام یہ جس کو بولنے والا بولے وہ کلام کہلاتا ہے لکھ کر دے دے اس کو مجازاً کلام کہہ دیں گے اس کو خط تو کہیں گے لیکن کلام نہیں کہیں گے یوں مجازاً آپ کلام کہہ دیں گے۔

آپ نے کوئی مضمون اپنے دل کی حکمت سے دوسرے کے دل میں ڈال دیا تو اسے کلام نہیں کہیں گے۔ اس لئے کہ آپ نے زبان سے تو وہ کلام نہیں کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو راۃ دی گئی مگر پڑھ کر حق تعالیٰ نے نہیں

سنائی تو راقہ کو الواح کے اوپر کچھ کر حوالے کر دیا تو توراۃ کتاب خداوندی ہے کلام خداوندی نہیں ہے مجازی طور پر اس کو کلام خداوندی کہیں تو کہہ سکتے ہیں حقیقی معنی میں کلام نہیں ہے اسی طرح کتاب انجیل ہے۔

وہ حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر مضمون القا فرمایا۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا جیسے حدیث ہے کہ یہ وحی ہے مضمون حق تعالیٰ کا ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس میں وحی منکلوہ ہے جو قرآن ہے اور وحی غیر منکلوہ یہ حدیث رسول ہے، وہاں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مضمون بھی، انجیل میں مضمون تو حق تعالیٰ کا ہے لیکن اس میں الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ اس لئے انجیل کو مضمون خداوندی کہا جائے گا کلام خداوندی نہیں کہیں گے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے تکلم نہیں کیا۔ مجازاً آپ کہہ دیں کہ یہ بھی کلام خداوندی ہے۔ لیکن قرآن حکیم حقیقی معنی میں کلام خداوندی ہے، حق تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا بھی ہے تو مَافِی کَلِمٍ بھی ہے یعنی کلام بھی اللہ نے کیا اور مضمون تو اس کا ہے ہی اور لوح محفوظ میں لکھا بھی ہے تو یہ کتاب خداوندی بھی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پڑھا بھی ہے اس لئے یہ کلام خداوندی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی تو اس کی عظمت سے تمام ملائکہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب ہوش میں آتے تو پوچھتے: ﴿مَاذَا قَالِ رَبُّنَا قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ حق فرمایا ہے۔ اور وہ علی کبیر ہے۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سنایا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن لا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔

صرف قرآن ہی کلام خداوندی ہے..... تو قرآن کریم کتاب خداوندی بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ میں لکھا گیا اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا کہ وہ حروف ذرا خفی تھے اور لوح محفوظ کے حروف جلی تھے بعض احادیث میں ہے کہ ایک ایک حرف کو قاف کے برابر تھا جیسا لکھنے والا، دیا اس کا قلم، دیسے اس کے حروف دیسے ہی اس کی لوح۔ لکھنے والا لاحمد و عظمت والا ہے اس کے کلام کی کتابت بھی ایسی ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر چھوٹے حروف میں لکھا گیا۔

یہاں سے حائل کا ماخذ نکل آیا مسلمان بڑی سختی میں بھی قرآن کریم لکھتے اور چھوٹی حائل شریف بھی گلے میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حائل بھی لکھ دی اور لوح محفوظ پر جلی حروف میں بھی لکھا۔ اس کا ماخذ بھی موجود ہے، بہر حال یہ کتاب خداوندی بھی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور کلام خداوندی ہے جس کا باری تعالیٰ نے اولاً تکلم کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے تکلم کیا، احادیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھتے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے، وفات کا جو سال ہے جو آپ کا آخری رمضان تھا اس میں دو مرتبہ دور فرمایا تو تکلم واقع ہوا۔ نبی کی زبان سے بھی یہ کلام ادا ہوا اور فرشتے کی زبان سے بھی یہ تکلم ہوا اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تکلم

ہوا۔ تو کلام حقیقی صرف کلام خداوندی۔ یہی قرآن ہے، دوسری چیزوں کا کلام مجازاً کہہ دیں گے حقیقتاً وہ یا کتاب خداوندی ہے یا مضمون خداوندی ہے لیکن کلام اسی کو کہیں گے جس کے ساتھ تکلم واقع ہوا۔

قرآن وحدیث میں ماہد الاختیار تو یوں کہنا چاہئے کہ حدیث مضمون خداوندی لیکن الفاظ حضور علیہ السلام کے ہیں اور قرآن کلام خداوندی ہے کہ لفظ بھی اللہ کا اس لئے اس کو وحی محکو کہتے ہیں کہ وہ تلاوت میں آتی ہیں اور اس (حدیث) کو وحی غیر محکو کہتے ہیں کہ یہ ان معنوں میں تلاوت میں نہیں آتی۔ لیکن محبت اور استفادے کا تقاضا ہے کہ اس کی بھی تلاوت کی جائے۔

چنانچہ بعض علماء کا معمول رہا ہے کہ جہاں وہ دو چار پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں وہ بخاری کا پارہ۔ یا نصف یا ربع یا ثلث مقرر کر لیتے تھے اور اس کی بھی تلاوت کرتے تھے تو اب بھی بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ بخاری کی تلاوت کرتے ہیں دو تین سال میں ختم کر دیتے ہیں تو تلاوت کرنے میں ایک برکت حاصل ہوگئی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پیدا ہوتی ہے جتنا کسی کے کلام کو پڑھا جائے اس سے نسبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی دل انک جاتا ہے اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی با معنی پڑھے تو حقائق تک پہنچتا ہے اور اگر مراقبے کے ساتھ پڑھے تو کیفیات بھی طاری ہوئے لگتی ہیں۔

شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: جب تلاوت کرنے میں غلطی تصور کرو کہ دراصل تلاوت کنندہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، میں تلاوت نہیں کر رہا۔ حق تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں زبان میری مل رہی ہے زبان میری ہے کلام ان کا ہے تکلم ہو رہا ہے: ﴿وَمَا يَنْبَغِي غِيْبُ الْغَيْبِ﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿

ہمارا نبی جو کلام کرتا ہے کلام ہمارا ہے زبان ان کی ہے زبان مظہر نبی ہوئی ہے۔ تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تلاوت کرنے میں غلطی اس لحاظ سے کرو کہ کلام حق تعالیٰ کا ہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں زبان میری حرکت کر رہی ہے اس پر عبور ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ مراتب مضبوط ہو جائے گا تو صراحتہ غیب و کشف کے اندر سے آواز آنا بھی شروع ہو جائے گی کہ حقیقتاً تم تلاوت نہیں کر رہے ہو۔ حق تعالیٰ ہی تلاوت کر رہے ہیں اور جب وہ تلاوت کریں گے تو پورے عالم کا ذرہ ذرہ ناظر ہوگا۔ اس کلام کے ساتھ ہر درخت کے پتے سے آواز آئے گی کہ تلاوت ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ کلام خداوندی کی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت کرو تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تلاوت کثرت سے کرو گے تو حق تعالیٰ سے نسبت پیدا ہوگی اور اس کو مرقدہ سے کرو تو وہ کیفیات جو ان آیات میں بھری ہوئی ہیں وہ قلب پر طاری ہونا شروع ہو جائیں گی اور قلب و روح محسوس کریں گے اور قیامت میں جا کر آنکھوں کو محسوس ہوگا۔

عظمت قرآن اور پیغمبر کی جلالت شان حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: حق تعالیٰ لوح محفوظ کو (قیامت میں) خطاب کریں گے کہ قرآن لاؤ۔ وہ عرض کرے گی کہ قرآن تو جبرائیل امین لے گئے تھے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو وہ اس طرح آئیں گے کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹتے ہوں گے۔ اتنا مشکل ہوگا کہ لڑتے ہوئے ہوں

گے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ قرآن لوح محفوظ سے تم لے کر آئے ہو؟ عرض کریں گے، میں لے کر آیا، کہاں لے کر گئے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔

تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلحی ہوگی۔ حق تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ہمارا قرآن آپ تک جبرائیل نے پہنچایا۔ آپ فرمائیں گے بلا شک پہنچایا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنی انت کے سامنے تلاوت کیا اور اس کو پڑھا اور تنصیم بھی دی اس کی کیفیات بھی میں نے بتائیں ﴿يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ﴾

حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جب ہمارے سامنے اور ان انھوں کے سامنے بھی تلاوت کرو۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا منبر اس مقام پر بچھا دیا جائے گا۔ جہاں آج آپ کا منبر بچھا ہوا ہے یعنی مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں۔ اس پر بیٹھ کر آپ تلاوت فرمائیں گے پوری ترتیل کے ساتھ ازل سے لے کر آخر تک پورا قرآن پڑھیں گے اور دنیا کی ساری انہیں سنیں گی۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہیں گے کہ یہ قرآن تو ہم نے اب تک سنا ہی نہیں جو آج سن رہے ہیں اس لئے کہ وہ کیفیات جن کا ادراک روح کرتی تھی آج آنکھوں سے نظر آئیں گی اور قرآن ایک باغ و بہار کے رنگ میں ہوگا جس میں عجیب و غریب پھول کھلے ہوئے ہوں گے، عجیب عجیب خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں تو پورے قرآن کو محسوس کر دیا جائے گا۔ اور وہ کیفیات جو روحیں محسوس کرتی تھیں، قیامت کو آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ جب حق تعالیٰ سامنے ہوں، تمام انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کا مجمع ہو اور سید اولین والآخرین پڑھ رہے ہوں تو ان کیفیات کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو قلب پر طاری ہوگی اور دہاں سے بڑھ کر آنکھوں کے سامنے آجائیں گی۔ تو درحقیقت قرآن کریم میں پہلی چیز لفظ اور دوسری چیز معنی ہیں اور تیسری چیز اس کے حقائق ہیں، اور چوتھی حقائق کے نیچے، اس کی کیفیات ہیں جو روح پر طاری ہوتی ہے کبھی خوف کا غلبہ، کبھی خشیت کا غلبہ، کبھی رجاء کا غلبہ، کبھی امید کا غلبہ، کبھی رحمت سامنے، کبھی قہر سامنے، یہاں روح محسوس کرتی ہے وہاں آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی۔

اس لئے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں تو کیفیات الودیعت جمع ہیں اور کلام رسول میں کیفیات نیت جمع ہیں۔ اگر آیت قرآن کو تلاوت کیا تو کیفیات الہیہ آپ کے باطن پر طاری ہوں گی اور اگر کلام نیت کو تلاوت کیا تو کوائف نیت آپ کے قلب کے اوپر طاری ہوں گے، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب کلام ہے کہ کہتے سمندر اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہر حال یہ داستان تو بڑی طویل ہے، میرا یہ مقصد تھا عرض کرنے کا کہ پہلی بات کتاب کی صنعت تھی اور دوسری چیز حدیث کی خصوصیات تھیں۔

احوال واقعی..... حضرت حکیم الاسلام مولانا قادری محمد طیب صاحب مدظلہ مجتہم دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم ہفانیہ میں اپنی تشریف آوری کے موقع پر طلباء و اساتذہ، دارالعلوم کی خواہش پر بروز اتوار ۲۰ رجب ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۳ اکتوبر ۱۹۶۸ء دارالحدیث ہال میں بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث پر نہایت حکیمانہ اور عالمانہ درس دیا۔

دارالحدیث اور اس کے باہر برآمدے۔ اہل علم و فضل سے کھینچ کر بھرے ہوئے تھے، ہاں پر ایک عجیب نورانی فضاء چھائی ہوئی تھی۔ علوم و معارف کا یہ فیضان نماز عصر تک جاری رہا۔ یہ تقریب ایک گونہ دارالعلوم کی طرف سے استقبالیہ تقریب بھی تھی، اس لیے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی طرف سے دارالعلوم کے مدرس مولانا شیر علی شاہ نے عربی زبان میں ایک فلسفہ و تبلیغ سپاسنامہ بھی پیش کیا۔ حضرت حکیم الاسلام مظہر انوار قدس سرہ مدظلہ کی تقریر کے تمہیدی کلمات اپنے اندر اکابرین دیوبند کی تواضع، عجز، انکساری اور بے نفسی کا پہلو لئے ہوئے ہیں۔ حضرت مدظلہ کا درس اس وقت ٹیپ ریکارڈ سے محفوظ کر لیا گیا۔ اور اب اسے من عین قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

ادارہ ”الحق“ دارالعلوم اکوڑہ خٹک

افادات بخاری نمبر ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتُسَبِّحُهُ وَتُسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّه فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَلَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَانَا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَبِإِجْمَاعٍ مُبِيرًا. أَمَّا بَعْدُ..... خَدُّنَا الْحَمِيدُ (إِلَى قَوْلِهِ) سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نُوِي، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.“ ①

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ حَبِيبَتَانِ عَلَى الْبَشَرِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ ②

مجاوب سپاس نامہ..... بزرگان محترم! یہ مجلس کسی وعظ و تلقین کی یا کوئی اجتماع عام نہیں ہے۔ بلکہ مجلس درس ہے اس لئے میں نے صحیح بخاری کی دوحہ شیش تلاوت کی ہیں۔ ایک بالکل ابتدائی اور ایک بالکل انتہائی۔ ابتداء اور انتہاء کے بیچ میں ”وسط“ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً پوری بخاری محقق و مکمل آپ کے سامنے میں نے تلاوت کر دی۔ سپاس نامہ میرے لئے دنیا و آخرت کی نجات کی دستاویز ہے۔ اس لئے کہ پیش کرنے والے جن کا نام مبارک لیا گیا، حضرت مولانا مہد الحق صاحب مدظلہ ہیں میں انہیں اپنے اساتذہ کے طبقے میں سمجھتا ہوں۔ اس لئے ان کا سپاس نامہ درحقیقت شفقت نامہ ہے، سپاس نامہ تو کسی چھوٹے کی طرف سے ہوتا ہے، بڑوں کی طرف سے محض شفقت،

① الصحیح للبخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ، ج: ۱، ص: ۳.

② الصحیح للبخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: ونضع الموازن القسط، ج: ۲، ص: ۴۹، رقم: ۷۱۲۴.

حاصلہ افزائی اور اظہار برکت کے لئے ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: **اَنْتُمْ شَهِدَاءُ اللّٰهِ فِیْ اَنْوَاعِہِ** ① تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اگر سرکاری گواہ کسی کی نسبت شہادت دے دے کہ وہ اچھا ہے تو وہ عند اللہ اچھا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے ان حضرات کی شہادت اگرچہ کریم النفسی یا حاصلہ افزائی ہے لیکن میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل اللہ کی زبان ہے اور اہل اللہ کی زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے۔ وہ انشاء اللہ من اللہ ہے۔ اور میں کتنا بھی تالائق سہی لیکن جب ایسے پاکیزہ لوگ گواہی دیں گے تو اللہ کے ہاں کیا بڑی بات ہے کہ اللہ کسی تالائق کو لائق بنا دے، کسی برے کو اچھا بنا دے۔ سائنسہ دوس کے مناسب حال نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں یہاں دارالعلوم حقانیہ حاضر ہوا تو میں اسے اپنا گھر سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھا ہوا ہوں میں تو خود آپ کے گھر کا ایک جز ہوں۔ تو اپنے گھر میں کسی کو سپاس نامہ تھوڑا ہی دیا جاتا ہے۔ یہ تو غیر کو دیا جاتا ہے۔

برادری مختلف جگہوں پر منتشر ہے لیکن افراد کے انتشار سے خاندان منتشر نہیں ہوتا۔ ہمارا علمی خاندان ایک ہی ہے اس کے اجزاء منتشر ہیں کچھ دیوبند میں، کچھ پاکستان میں، کچھ برما میں، اور کچھ افریقہ میں، یہ سارے افراد کنبہ ہیں جو مختلف جگہوں میں پھیسے ہوئے ہیں۔ اصل ہم سب کی ایک ہے جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ اس واسطے جیسے آپ اس کی شاخیں ہیں، میں بھی ایک شاخ ہوں تو میں اپنی برادری میں آیا، بھائیوں میں آیا۔ تو بھائیوں میں سپاس نامہ عزت افزائی تو ہے مگر ایک رکھی چیز ہے۔ لیکن چون کہ اہل حق پیش کر رہے ہیں میں اس لئے اسے رسم بھی نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے۔ جو کچھ ارشاد فرمایا گیا یہ اعناتی قلب سے ارشاد فرمایا گیا یہ زبان اور قلم نے حرکت نہیں کی۔ بلکہ دل کی حرکت ہے اور دل سے جب ایک چھوٹے اور تالائق کو اچھا کہا گیا، تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ عند اللہ اچھا بن جائے گا۔

تو میں نے اس وقت بجائے کسی تقریر کے جو جلسے کا موضوع ہوتا ہے صحیح بخاری کی دو صدیوں میں تلاوت کی ہیں اور اسی سلسلے میں چند کلمات طالب علموں کے سامنے گزارش کروں گا۔ میرے مخاطب حضرات اساتذہ نہیں ہیں۔ یہ تو خود میرے استادوں کے طبقے میں ہیں۔ یہ میری بات چیت طلبہ سے ہے جو برادری کے بھائی ہیں۔ علم میں بے شک آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ کا علم تازہ ہے۔ اور مجھے تو پڑھے ہوئے چالیس برس گزر گئے، بھول بھال بھی گیا کہ پڑھا تھا۔ انتظامی سلسلے کے جھگڑوں میں پھنس کر وہ نوعیت بھی نہیں رہی اس واسطے ایک بھائی تو ہوں مگر ایک جاہل قسم کا بھائی ہوں آپ محمد اللہ علماء ہیں علم تازہ ہے تاہم آپ نے چون کہ اس جگہ بھلا دیا۔ اس واسطے اسی کے مناسب حال یہ دعا میں نے تلاوت کیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب کی عظمت..... امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور

① سنن الترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی النشاء الحسن عسی العمت، ج: ۴، ص: ۲۱۸، حدیث صحیح ہے۔

دیکھئے: صحیح وضعیف سنن الترمذی بحوالہ صحیح ابن ماجہ ج: ۳، ص: ۵۸، رقم: ۱۰۵۸.

جلالِ قدر سے کون مسلمان ناواقف ہے اہل علم میں کون ہے جو ناواقف ہے۔ ان کی تصنیف یا تالیف صحیح بخاری کی عظمت و جلالت پوری امت پر واضح ہے۔ امت نے اجتماعی طور پر تعلق پالقبول کی ہے اور ”أَصْحَ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَابِ اللّٰهِ“ ہونے کی شہادت دی ہے اس لئے مولف بھی جلیل القدر، کتاب بھی جلیل القدر اور کتاب کا جو موضوع ہے وہ حدیث ہے، یعنی ”کَلَامُ النَّبِيِّ ﷺ وَ أَعْمَالُهُ وَ أَقْوَالُهُ وَ تَفَرُّقُ يَرَأَتُهُ“۔

اس لئے موضوع بھی مبارک، مصنف بھی مبارک، تصنیف بھی مبارک، حق تعالیٰ ہم سب کو بھی مبارک بنا دے کہ ان کے سلسلے سے ہم سامنے آرہے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محنت تمام محدثین کرام میں امتیازی طور پر معروف ہے نہائی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نقش قدم اختیار کیا ہے مگر بہر حال اصل و اصل اور فرع فرع ہے صغ بخاری یہ بہت اونچی چیز ہے اور تراجم بخاری یہ تو فی الحقیقت نقد کا ایک مستقل باب ہیں: ”فَفَقَدْ الْبُخَارِيُّ فُيْ قَرَأَ جَعِدَهُ“ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں اور نقیض بھی ہیں۔ نیز اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں اس لئے میں نے تبرکاً پہلی حدیث بھی تلاوت کی اور آخر کی بھی تلاوت کی۔

عملی دنیا کی دو چیزیں دونوں روایتوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں نہ وقت ہے نہ اب اتنی طاقت ہے لیکن اتنی بات بالاجمال عرض کئے دیتا ہوں کہ آدمی کے لئے عملی دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک مصدر عمل اور ایک مظہر عمل، وہ چیز ہے جس سے عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور مظہر عمل، عمل کی وہ ہیئت کذا فی ہے جس میں رہ کر ہم اور آپ عمل انجام دیتے ہیں تو مصدر عمل درحقیقت انسان کی نیت ہے جس سے عمل سرزد ہوتا ہے، اور عمل کی قبولیت ناقبولیت، نیت پر موقوف ہے، اچھا سے اچھا عمل ہو، لیکن نیت خراب ہو وہ برا بن جاتا ہے، اور برے سے برا عمل ہو لیکن وہ نیت کی صحت سے انجام پائے تو آدمی کبھی مورد ملامت نہیں ہوتا۔ وہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے، اس لئے سب سے بڑی چیز نیت ہے کہ جس سے عمل کا صدور ہوا اور ایسے پاک عمل کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو میزان عمل ہے وہ بھاری پڑ جائے۔ نیک اعمال ہی سے میزان میں وزن پیدا ہوگا۔ برے اعمال کا وزن نہیں ہے۔ بلکہ بروں کو تو تولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اچھے اور برے جمع ہوں گے جی تو تولنے کی ضرورت پڑے گی۔ تاکہ توازن قائم ہو جائے۔

اس عملی دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک مصدر عمل اور ایک ثمرہ عمل۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ ① حدیث نقل کی ہے کہ گو نیت بنیاد ہے عمل کا ظہور درحقیقت اسی نیت سے ہوتا ہے قبولیت بھی اسی نیت پر موقوف ہے یہ الگ چیز ہے کہ بعض اعمال بلا نیت کے صحیح ہو جائیں اور شریعت ان کو معتبر مان لے، لیکن آخرت کا اجر و ثواب بغیر نیت کے مرتب نہیں ہوگا۔ وضو اگر آپ بلا نیت بھی کریں تو مقدار صلوٰۃ تو بن

① (الصحيح للبخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ج: ا، ص: ۳، رقم: ۱)

جائے گا لیکن جب تک نیت نہ ہو، اجر مرتب نہیں ہوگا۔ تو عند اللہ قبولیت کا معیار درحقیقت نیت پر ہے۔ صحت کا معیار فتویٰ ہے۔ اس لئے کہ بعض بغیر نیت کے صحیح بھی نہیں ہوتے بعض صحیح تو ہو جاتے ہیں لیکن ان پر اجر مرتب نہ ہو۔ نیت عمل کی بنیاد ہے۔۔۔۔۔ بہر حال قدر مشترک کے طور پر نیت بنیادی چیز ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: "نِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ" آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ یوم محشر میں بعض لوگ حاضر ہوں گے، جن تعانی شانہ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ کچھ دو انہوں نے عمر بھر تہجد پڑھی ہے۔ ملائکہ عرض کریں گے کہ انہوں نے ایک دن بھی تہجد نہیں پڑھی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، روزانہ سوئے وقت نیت کرتے تھے کہ آج ہم تہجد پڑھیں گے، مگر آنکھ نہیں کھلتی تھی، لہذا لکھ دو کہ انہوں نے ساری عمر تہجد پڑھی تو انسان کی نیت عمل کی بنیاد ہے۔

رابط بین الابواب۔۔۔۔۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں تعبیر کرنا چاہئے کہ آدمی پہلے دل سے عمل کرتا ہے پھر ہاتھ پاؤں سے۔ وہی دل کا عمل بنیاد ہے جس سے ہاتھ پیر کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو قلب سے عمل کرنے کی صورت نیت ہے اور قالب سے عمل کرنے کی حیثیت کذا نیت ہے جو شریعت نے ارشاد فرمائی۔ تو پہلے ہر عمل قلب سے ہوتا ہے پھر قالب سے انجام پاتا ہے اور وہ قالبی عمل اس باطنی عمل پر منطبق ہوتا ہے۔ تو رخ دو ہیں اور عمل درحقیقت ایک ہے باطنی رخ اس کا نیت ہے اور ظاہری رخ اس کی وہ وقت عمل ہے۔

تو امام داماد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایسی بنیادی حدیث نقل کی کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں نیت کا دخل نہ ہو۔ اور اس کے اجر و ثواب کا تعلق نیت سے نہ ہو۔ ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے نیت درست کراوی۔ اس کے بعد ابواب ایمان، ابواب علم، پھر ابواب زکوٰۃ، اور دیگر ابواب بیان کئے، ان سب کا مصدر "نیت" ہی بتلادیا۔ تو حتماً وہ سارے ابواب اس کے نیچے آ گئے۔

اعمال پر اجر کا ترتیب۔۔۔۔۔ اخیر میں جو چیز تھی وہ عند اللہ قبولیت اور اجر کا ترتیب ہے۔ تو آخر میں یہ حدیث نقل کی: "كَلِمَتَانِ خَبِيرَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" دو کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے، ان کے ادا کرنے میں نہ وقت لگتا ہے نہ دشواری ہے۔ ایک کلمہ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ"

اور دوسرا کلمہ "سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" ہے۔ یہ ہلکے ہلکے دو کلمے جو ادا انگلی میں نہایت ہلکے زبان پر نہایت لطیف، لیکن لحاظ اجر کے ثقیل ہیں۔ میزان عمل کے اندر جو ان کا وزن ہوگا۔ وہ دوسرے اعمال کا نہیں ہوگا۔ کیوں ہیں یہ وزنی؟

وزن کلمات کی وجہ۔۔۔۔۔ ان کے ثقل ہونے کی بنا درحقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے لگ بھگ نہیں ہو سکتی تو انتہائی بات یہ ہے کہ

مقامات الوہیت کو ان دو کلموں کے ذریعے بیان فرمایا گیا گویا یوں کہتا چاہئے کہ حق تعالیٰ اجزاء سے پاک ہیں۔ وہ نہ بسیط ہے نہ مرکب، ہر چیز سے دروا اوراد ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ کی الوہیت کے مقامات، ظاہر بات ہے کہ وہ لاحد و وہیں حد کمال انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

مقام تخریبہ۔ حق تعالیٰ کے مقامات میں سب سے پہلی چیز تخریبہ ہے، یعنی وہ عریب سے بری۔ ہر نقص سے بالا اور تمام عیوب سے پاک تو حق تعالیٰ کی تخریبہ اور اس کی پاکی بیان کرنا ظاہر بات ہے کہ یہ مقامات الوہیت میں ایک مقام ہے۔ خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر برائی سے پاک ہو "الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْمَنَّانُ" وَالشَّوْكَانُ الْبَیِّنُ" ہر خیر کا سرچشمہ وہ ہے، اسی سے خیر چلتی ہے، ہر شر سے بری وہ بالا ہے ذات بھی شر سے پاک ہے اور باہر کی شر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو وہ ہر حیثیت سے وراء الراء ہے۔ تو الوہیت کا پہلا مقام یہ ہے کہ وہ خدا ذات برتر عریب سے پاک ہے، تو پہلی چیز مقامات الوہیت میں تخریبہ ہے اور سبحان اللہ کہنا یہ گویا اشارہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک ذات بابرکات وہ ہو جو ہر عریب سے پاک اور بری ہے (تو الوہیت اسی کے شان بیان ہو سکتی ہے۔ تو ایک مقام تو الوہیت کا یہ ہوا)۔

اب آگے غریباں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو جہاں بھی جو خوبی ہے وہ اسی ذات کی ہے اگر آپ علم دیکھیں گے تو اصل علم حق تعالیٰ کا ہے اس کا پرتو پڑتا ہے تو دوسرے عالم کہلانے لگتے ہیں۔ قدرت و حقیقت اس کی ہے اس کا پرتو پڑا تو لامتناہی قدر کہلانے لگے۔ کہ پہلے بھر میں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان پر۔ ان کا علم حقیقی اور ذاتی ہے اس کا پرتو پڑا تو ہم آپ بھی عالم کہلانے لگے اور اور انسان کو مظہر علم بنادیا۔ رفیع المرتبہ اور رفعت و عظمت ان کی شان ہے۔ اس کا پرتو آسمانوں پر پڑا تو وہ رفعت والے ہو گئے۔ وہ بھی اونچے بن گئے اور ان کی برتری ثابت ہو گئی۔ تو سرچشمہ کمالات کا اللہ کی ذات ہے۔ بابرکات ہے اور ظاہر بات ہے کہ حمد و ثناء کمال پر ہی کی جاتی ہے۔ نقص اور عیب پر کوئی کسی کی حمد و ثناء نہیں کرتا تو حمد و ثناء کے معنی یہ ہیں کہ جمیل اختیار ہی پر حمد کی جائے۔

مقام تحمید..... ظاہر ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ تمام کمالات کا سرچشمہ اور ساری برکتوں کا مصدر ہیں اس لئے تمام تعریفیں بھی انہی کے لئے ہونگی۔ حمد و ثناء بھی انہی کے لئے ہوگی۔ جس کی بھی شاکہ کی جائے گی وہ درحقیقت انجام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ثناء ہوگی۔ کیوں کہ اسی کا کمال تھا جو کسی دوسرے میں ظاہر ہوا۔ تو حمد و ثناء کے اظہار کا طریقہ درحقیقت تحمید ہے اور اس کے لئے الحمد للہ کا کلمہ رکھا گیا تو سبحان اللہ کا کلمہ تزیید بیان کرنے کے لئے ہے۔

دوسرا مقام تنبیہ اور عظمت بیان کرنے کا ہے اس لئے تمجید رکھی گئی اور اس کے لئے الحمد للہ کا کلمہ رکھا گیا ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف عنوانوں سے ارشاد فرمایا گیا ہے: ﴿فَبِخُذْهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ﴿فَبِشْخَانِ اللَّيْلِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ ﴿وَاللَّحْمَدُ لِلَّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ وغیرہ ذلک۔ تو تسبیح و تحمید اور حمد و تسبیح کرنا جگہ جگہ ذکر کیا گیا۔ تو سبحان کا کلمہ مقام تنزیہ کو

ظاہر کرتا ہے اور الحمد للہ کاملہ مقام تنویر کو ظاہر کرتا ہے۔

اب ظاہر بات ہے جو ذات اقدس برعیب سے بری اور ہر کمال کا سرچشمہ ہو تو عظمت اور بڑائی بھی اسی کے لئے ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عظمتوں کا سرچشمہ تو وہ ہو اور بڑائی کسی اور کی ہو جائے۔ عظمت اور کبریائی کسی اور کے لئے ہو جائے۔ جو درحقیقت کمال کا مصدر ہے وہی حمد و عظمت کا مستحق ہے کہ اسی کی کبریائی اور عظمت بیون کی جائے، اسی لئے اسلام نے تکبیر کا عنوان رکھا اور اس کے لئے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کا صیغہ رکھا۔ تاکہ اللہ کی عظمت بیان کی جائے کہ اَنْكَبِرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وودہ ہر چیز سے ودہ بڑا ہے۔

اور نہ صرف اضافہ بڑا ہے بلکہ حقیقتاً بڑا ہے کہ بڑائی ہے ہی اس کے لئے جس میں کوئی بڑائی آتی ہے اسی کے نام کے ساتھ طے سے آتی ہے، اس کے نام سے جو تک گیا، اس میں بڑائی ختم ہوگئی۔ تو بڑائی، عظمت و کبریائی درحقیقت اسی کے لئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "اَلْكِبْرِيَاءُ رِذَائِيٌّ وَالْعِظَمَةُ اِزَائِيٌّ فَمَنْ نَازَعَنِي فِيْهِمَا فَضَعْنَهُ" تکبر میری چادر ہے، بزرگی میری لنگی ہے جو بھی اس میں کھینچا تانی کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اس کو نیچے دکھاؤں گا۔ تو یہ برداشت نہیں کہ کبریاء و عظمت میں کوئی شریک ہو۔ وہ ودہ لا شریک لہ کے لئے ہے۔ تو ﴿وَلِلّٰهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اس کے لئے بڑائی و عظمت ہے۔

ایک شہد اور اس کا جواب..... یہاں ذرا سا ایک طالب علمانہ شبہ پیدا ہوگا۔ یا ہوا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں حکم ہے تَخَلَّفُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ اللہ کے اخلاق سے متعلق بنو وہ کریم ہے تو تم بھی کریم بنو۔ وہ رحیم ہے تو تم بھی رحیم القلب بنو وہ حافظ و حفظ ہے تو تم بھی ایہوں کی تمہداشت کرو وہ معطی حقیقی ہے تو تم بھی فیروں کے ہاتھ پر رکھو اور اعطاء کی صفت اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کمالات سے مستعمل بھی بنو۔ اور اس کے اخلاق سے متعلق بھی بنو۔ تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر بھی تو اس کی شان ہے، اس میں بھی تخلیق ہونا چاہئے ہر شخص متکبر بنے ورنہ کریم النفس بننے سے روکا جائے۔ اس میں بھی شرک ہوگا تو پھر اگر ہم تکبر کریں تو ملامت کیوں کی جاتی ہیں تَخَلَّفُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ (موجب حدیث) اللہ کے اخلاق سے متعلق بننا تو یقین کمال ہے۔؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر کرنا معاذ اللہ بری بات نہیں ہے۔ نہ کبر میری چیز ہے۔ وہ تو صفت خداوندی ہے، تکبر کرنا برا نہیں ہے۔

جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جو اللہ کے سوا کہے گا میں بڑا ہوں جھوٹا ہوگا۔ جھوٹ بولے گا۔ تو جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، اب ایک ہی ذات کے لئے تکبر مزاوار ہے تو اللہ ہی فرما سکتا ہے: "اَنَا الْكَبِيرُ، اَنَا الْمُتَعَالِ، لِي الْكِبْرِيَاءُ، لِي الْعِظَمَةُ" بڑائیاں میرے لئے ہیں اور عظمت میرے لئے ہے۔ اس کے سوا جو دعوٰی کرے گا کہ "لِي الْكِبْرِيَاءُ، لِي الْعِظَمَةُ"۔ وہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹ بولنا بری عادت ہے تکبر کرنا بری عادت نہیں ہے۔ مگر حق تعالیٰ شانہ کے سوا جو تکبر بنے گا۔ جھوٹ بولے گا۔ اس واسطے روک دیا گیا۔

(دوسرا جواب یہ ہے کہ جو حقیقی جواب ہے، کیوں کہ آدمی تکبر تو نہیں کرتا کیوں کہ ہر متکبر حق تعالیٰ شانہ کے

علاوہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن پھر حدیث ”تَخْلُقُوا بِإِخْلَاقِ اللَّهِ“ کے پیش نظر ”صفت کبریائی“ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کا تعین ضروری ہے تو فرماتے ہیں (پھر یہ کہ کبریائی و عظمت درحقیقت صفات ذات میں سے ہے۔ صفات افعال میں اگر ہم تخلق کریں تو وہ الگ بات ہے) (اس کا تو حکم ہے) لیکن صفات ذات مثلاً خالقیت کی صفت میں کوئی تخلق کرنے لگے یا تکبر میں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی ذات کی برابری چاہتا ہو۔ اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس واسطے روکا گیا کہ تکبر نہ کیا جائے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تکبر کرنے والا ہمیشہ محروم ہوتا ہے کیوں کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، کسی کو تکبر کی اجازت نہیں ہے۔

حقیقت تو حیدر..... تو جو ذات تمام محبوب سے پاک ہو، تزیہہ اسی کے لئے ہے۔ جو ذات ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہو، تو یہ اسی کے لئے ہے۔ جو ذات ساری خوبیوں کی مالک ہو، عظمت و کبریائی اس کے لئے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ذات وہ مان لی جو ہر عیب سے پاک اور ہر کمال سے متصف و موصوف اور ذاتی طور پر بربرائی اور عظمت اس میں ہے، تو پھر یکتا بھی وہی ہوگا۔ جب ایسی ذات کوئی دوسری نہیں ہے تو اس ذات کو یکتا کہا جائے گا۔ جس کا کوئی شریک نہیں برابر نہیں۔ کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اس کے لگ بھگ نہیں تن تھا ایک ہی ذات باریکات ہے جو ایک بھی ہے اور یکتا بھی نہ اس کی ذات جیسی ذات، نہ اس کے افعال جیسے افعال، نہ اس کی شیون جیسے شیون، تو ہر چیز کے اندر وہ یکتا ہے، اسی کا نام شریعت کی اصطلاح میں تو حید ہے۔ تو حید کے معنی محض ایک ہونے کے نہیں ایک تو اپنی اپنی ذات میں ہم اور آپ سبھی ہیں، تو حید کے معنی یکتا کے ہیں کہ اس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ تو درحقیقت تو حید کی بنائیں تین ہیں، ایک تزیہہ مطلق، ایک تنویہ مطلق، ایک تعظیم مطلق، عظمت بھی اس کی، پاکی بھی اس کی صدر کمالات ہونا بھی اسی کی ذات کے شایان شان ہے تو جو ذات پاک بھی ہے۔ جو ذات خوبیوں کا مصدر بھی ہے، جو عظمت والی بھی ہے تو معبودت بھی اسی کی ہوگی یکتا بھی اسی کو کہا جائے گا۔ پھر عزت بھی اسی کی ہوگی، کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو حید کے معنی ہیں۔ کہ ذات کے لحاظ سے بھی یکتا ہو، صفات کے لحاظ سے بھی اور افعال کے لحاظ سے بھی کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو اور شیون بھی اس کے بے مثل اور بے نظیر ہوں۔

تو مقامات الوہیت چار نکل آئے، ایک تزیہہ جو مُبْنَحَانُ اللہ سے ادا ہوتی ہے، ایک تنویہ جو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے ادا ہوتی ہے، ایک کبریائی و عظمت جو اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ سے ادا ہوتی ہے اور ان تینوں کے مجموعے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یکتا ہو تو یہ اس کے لئے تو حید نکلی۔

تو اس حدیث پاک میں مقامات الوہیت بیان فرمائے گئے ہیں۔ مُبْنَحَانُ اللہ سے تسبیح و تہلیل، اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور مُبْنَحَانُ اللہ الْعَظِیْمُ میں عظمت و کبریائی بیان کی گئی ہے اور ان تینوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یکتا ہو تو تو حید بطور ثمرہ ان پر مرتب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض کے بارے میں روایت

فرمائی۔ ”اس میں مقامات عہدیت ہیں، عہد کا کام یہ ہے کہ نیت سے بھی اس کی طرف رجوع کرے اور عمل سے بھی اس کی طرف رجوع کرے، قلب سے متوجہ ہوگا ورنیت ہو جائے گی۔ قالب سے متوجہ ہوگا، وہ عمل ہو جائے گا۔

صحیح نیت اور حقیقت نیت..... تو درحقیقت اس حدیث میں مقامات عہدیت بیان کئے گئے ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ نکاح کرے تو نیت صحیح ہو۔ ہجرت کرے تو بھی اس کی نیت صحیح ہو، دولت کمائے تو بھی نیت صحیح ہو، اور نیت صحیح کے معنی ”خُتْمُ“ کے ہیں۔ یعنی ہر عمل لِرِضَاءِ اللہ اور لِوُجْہِ اللہ ہو۔ اور یہ کام بندے کا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ معاذ اللہ نیت کے پابند نہیں، وہاں نیت کا کیا دخل؟ وہ تو ہر چیز سے بری ہے۔ کیوں کہ نیت تو درحقیقت عبادت ہے اور وہ عبادت سے بری ہے۔ وہ تو معبود ہے (یہ کیسے ممکن ہے کہ معبود خود ہی اپنی عبادت شروع کر دے)۔ اس واسطے اِنْصَافًا لِّلْاَعْمَالِ بِالْاَنْبِیَاءِ میں تو ”مقامات عہدیت“ بیان کئے اور اخیر حدیث میں مقامات الوہیت بیان فرمائے اور درمیان میں علم کے ابواب عمل کے ابواب، اور اعتقاد کے ابواب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال اور ان اعتقادات میں نیت صحیح کرو تا کہ قرب پیدا ہو۔ اور جب قرب ہوگا تو ثمرات مرتب ہوں گے۔ کہ تمہاری میزان عمل بھر جائے گی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صنف بھی حد کمال تک ہیں لیکن یہ اول و آخر کی صنعت اس میں بھی حد کمال ہے کہ ابتدا میں بندے کو بینگی سمجھائی اور اخیر میں الوہیت کے مقامات کی طرف اشارہ کر دیا اور بیچ کے اندر تمام ابواب آگئے۔ اس میں عبادت بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، سیاسیات بھی ہیں، تو دین کے سارے ابواب درمیان میں آجاتے ہیں، اور اول و آخر کو نیت اور میزان عمل سے گھیر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو کنارے صحیح رہیں تو عبادت بھی قبول، معاشرت بھی قبول، سب رضائے خداوندی کا ذریعہ بن جائیں گے، اس واسطے میں نے اول کی حدیث بھی تلاوت کر دی اور آخر کی حدیث بھی اور۔ ع۔ اول باخر نسبتہ وارد۔ ان دونوں میں باہم ایک نسبت ہے اور وہ نسبت یہی ہے کہ بندہ ابتداء سے چلے اور انتہا تک پہنچ جائے اور منت میں علم و عمل اور عبادت سب کو لیتا ہوا چلے اور انجام کار میزان عمل تک پہنچ جائے، یہی آپ کے اعمال ہی درحقیقت تولے جائیں گے۔

اعمال میں وزن کیسے ہوگا؟..... اور اعمال میں وزن نیت سے ہوگا۔ اگر نیت صحیح ہے، اخلاص صحیح ہے تو وہ عمل وزنی ہوگا، اگر العیاذ باللہ نیت صحیح نہیں تو کتنا ہی بڑا عمل ہوگا، نامقبول ہوگا، تو اللہ کے ہاں صورت نہیں دیکھی جائے گی کہ ذیل ذول کتنا ہے؟ پھیلاؤ کتنا ہے؟ بڑا کتنا ہے، بلکہ وہاں وزن دیکھا جائے گا کہ اندر اخلاص کتنا ہے؟ کتنا حسن نیت ہے۔ صدق دل کتنا ہے؟

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ“ اللہ تعالیٰ شانہ، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کی صورتیں دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے اندر دیکھتا ہے دلوں میں کیا ہے؟ اور عمل بھی دیکھتا ہے (کہ کتنا حسن نیت ہے)؟

بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور آدمی کمال اخلاص سے انجام دیتا ہے۔ وہی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ صورت کے لحاظ سے سے عمل بہت بڑا ہوتا ہے مگر نیت درست نہیں تو وہی حیطہ اعمالیٰ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طرح ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ کس کمال خلوص سے ادا کیا گیا کہ وہی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اخلاص کی قوت امام ابو داؤد رحمہ اللہ جلیل، ان کی کتاب ”ابوداؤد شریف“ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے تراجم میں لکھا ہے کہ وہ کسی دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور تقریباً سو پچیس قدم کے فاصلہ پر جہاز کھڑا ہوا تھا اس زمانے میں گویاں تو تھیں کہ جہاز پلیٹ فارم سے لگ جائے، تو جہاز پرے کھڑا ہوا تھا اور امام ابو داؤد کنارے پر تھے۔

جہاز میں کسی شخص کو چھینک آئی اس نے بہت زور سے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہا۔ ان کے کان میں آواز پڑی۔ تو مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چھینک لینے والا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہے تو اس کے جواب میں ”یَرْحَمُکَ اللہ“ کہنا اخلاقی فرض ہے۔ مگر اس کے لئے مجلس شرط ہے یہ نہیں کہ کوئی بازار میں چھینک مار کر ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہے تو آپ سڑکر کے ”یَرْحَمُکَ اللہ“ کہنے کے لئے جائیں۔

امام ابو داؤد پر واجب نہیں تھا کہ وہ ”یَرْحَمُکَ اللہ“ کہتے۔ وہ کنارے پر تھے اور جہاز آدھے فرلانگ کے فاصلے پر دور تھا۔ مگر یہ حضرات مل کے بارے میں حریص ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے جیسے دنیا دار پیسے پیسے کے لئے حریص ہوتے ہیں کہ ہزار ہوں تو کہیں گے کہ دس ہزار ہو جائیں۔ دس ہزار ہو جائیں تو پھر کہیں گے کہ ایک لاکھ کے مالک ہو جائیں۔

اگر جنگل بھر کے بھی ان کو سونے کا دیں تو ضرور حرص کی وجہ سے دوسرا جنگل مانگیں گے ان اہل اللہ کو عمل صالح کی حرص ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے کمائیں، گویا ساری جنت کو اپنے لئے سینٹا چاہتے ہیں۔

مگر اس کے معنی بخل کے نہیں (کہ کسی اور کو کچھ نہ ملے) بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری جنت پر قبضہ کر لیں اور اپنے ساتھ جو وابستہ ہیں۔ ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ معاذ اللہ خود غرض لاحق نہیں کہ تنہا چلے جائیں بلکہ (بفضل خدا) اپنے سب متعلقین کو ساتھ پہنچائیں گے۔ بہر حال چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو کان میں ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ پڑا، تین روپیہ میں کرایہ پر کشتی لی، اس میں بیٹھ گئے کہ جہاز کو پہنچ جائیں، وہاں جا کر ”یَرْحَمُکَ اللہ“ کہا۔ تو اہل تراجم لکھتے ہیں کہ غیب سے ایک آواز کان پڑی، بولے والا تو نظر نہیں آتا تھا کہ اے ابو داؤد آج تین درہم میں ترے جنت خرید لی۔

اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تو انہوں نے تعجب پڑھے ہوں گے، کتنی حدیثیں روایت کی ہوں گی۔ کہتے جہاد کئے ہوں گے، کہتے اعمال صالحہ کئے ہوں گے اور جنت کی خریداری میں صرف تین درہم لگے، تو معصوم ہوتا ہے کہ وہ عمل کامل اخلاص سے کیا تھا، وہ اتنا زہنی بن گیا کہ وہی نجات کا ذریعہ بن گیا، تو اصل میں عمل کو مقبول بنادینے

والی چیز وہ اخلاص کی قوت ہے، عمل تو عجز و ذہانت کے ہے اور روح اس کے اندر حسن نیت ہے، اگر یہ روح نہ ہو تو عمل کا ڈھانچہ لاش کی مانند ہے۔ اور لاش کا انجام پھٹنا، پھولنا، سڑنا، گھٹنا ہے۔ اسی طرح عمل ہے۔ اس کے لئے اخلاص روح ہے۔ وہ آخرت تک پہنچے گا، اس پر ثمرات مرتب ہوں گے، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تین درجہ میں جنت کمالی، اسی طرح جو بھی آپ حدیث پڑھ لیں اس کو کم درجے کا نہ سمجھیں ایک حدیث پڑھنے کی بھی توفیق ہوگی تو دنیا و مافیہا ہمارے ہاتھ آگئی۔ جنت میں تو ایک شے کے برابر ایک جوتے کے تسے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو سعادت ہے، دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

حقیقت جنت و عمل..... اور جنت یہ قرآن وحدیث ہی تو ہے بلکہ بعض آیات میں تو فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اتنے ہی جنت میں درجات ہیں اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں خود جنت کے درجات ہیں، وہاں جا کر فیم مقیم کی صورت میں متمثل ہوگی۔ یہاں ان کی عمل کی شکل ہے، وہاں جا کر ان کی شکل نعمت کی بن جائے گی تو چیز ایک ہی ہے، وارد دنیا میں ان کا لباس محض ہے اور دار آخرت میں ان کا لباس عطرہ اور تہذیب کا ہے۔ تو یہ اعمال بعینہ وہاں جا کر باغ و بہار کی صورت اختیار کریں گے۔

تمثل اعمال کی مثال..... ہمارے بچپن میں یورپ سے ایک کھوٹا آیا کرتا تھا۔ ایک پکٹ ہوتا۔ اس میں بارہ نکلیاں ہوتیں۔ وہ دو آنے میں ملا کرتا تھا۔ تھیرے لے کر بچے بیٹھ جاتے اور گنورے میں پانی ڈال لیتے تھے پھر ایک نکیہ اس میں ڈال لیتے تھے۔ منہ بھر کے بعد نکیہ پھینکتی تو کسی سے پھول نکل آتا، کسی میں سے انجن۔ کسی میں ریل کا ڈھنگل آتا۔ بچے خوش ہوتے کہ گولی کا انجن بن گیا۔ گولی کا پھول بن گیا۔ گویا کاری کرنے اس گولی کو ایسی ساخت سے بنایا تھا کہ جب وہ کھلے تو کسی نہ کسی صورت میں نمایاں ہو جائے۔

آیات نعمت کی شکل میں ظاہر ہونے کی مثال..... آتش بازی آپ نے دیکھی ہوگی۔ آتش بازی میں ایک بالن کا چکر ہوتا ہے اس کے سر پر مصالح اور بارود وغیرہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب اس کو آگ دے کر کھولتے ہیں تو کسی میں سے آگ کا بنا ہوا گھوڑا اور کسی میں سے سوار نکل آتا ہے۔

وہ نضا کے اندر دوڑ رہا ہے۔ یہ کاریگر کی صناعتی ہوتی ہے کہ وہ ایسے انداز سے مصالحہ پیلتا ہے کہ جب وہ کھلے تو گھوڑے کی شکل بن جائے۔ تو ان گولیوں میں بھی صنعت ہے، اور یہ ہندوں کی صنعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو کسی ایسی صورت سے ترتیب دیا ہے کہ جب وہ کھلیں گی تو باغ و بہار بن جائیں گی۔ یہاں ان کی شکل آیت کی ہے، وہاں ان کی شکل فیم مقیم کی بن جائے گی۔ تو چیز ایک ہی ہے۔ دار بدلنے سے، وطن بدلنے سے، اس کی ہیئت بدل جاتی ہے۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر جب کوئی کوٹھی بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے قلب میں وہ کوٹھی بنتی ہے۔ اتنی کھڑکیاں، دروازے، اور رنگ و روغن وہ سب دل میں ڈالتی آئیے میں تصور میں دیکھتا ہے کہ

وہی کوٹھی بعینہ بنی بنائی تیار ہے۔ پھر وہ اس کا نقشہ کاغذ پر کھینچتا ہے۔ پٹیل سے یا قلم سے، وہی کوٹھی کا نقشہ کاغذ پر آجاتا ہے۔ پھر اس کے مطابق زمین پر وہ اینٹ سے کوٹھی تیار کرتا ہے۔ تو کوٹھی درحقیقت ایک ہی ہے جو کاغذ اور زمین پر آئی زمین کا ظرف لطیف ہے تو اس کی شکل بھی مادی نہیں تھی۔ کاغذ پر آئی تو اس کی شکل روشنائی اور لکڑیوں کی بن گئی۔ دنیا کے میدان میں زمین پر آئی تو اس کی شکل اینٹ پتھر کی بن گئی۔ مگر جو اصل نقشہ ہے وہ دھندلے ہوئے ہے جو انجینئر کے دل میں تھا، لباس بدلتے رہے لیکن وطن کے بدلتے رہنے کے باوجود وہی ایک ہی رہی۔ اس طرح یہ آیات الہیہ اور اعمال صالحہ ہیں یہاں ان کی عمل کی شکل ہے۔ جب وطن بدل جائے گا۔ تو آخرت میں ان کی شکل قیمتی قیمتی کی بن جائے گی۔

تمہیں اعمال کی حقیقت..... تو یہاں یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہ عمل بھاری بھی ہے شاق بھی، مگر مہر و تحمل سے اطاعت کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ عمل آپ کے سر پر سوار ہے۔ آپ پر بوجھ ہے مگر آخرت میں جائے گا تو آپ کا بوجھ اٹھائے گا۔

آخرت میں حمل و نقل کے قابل بن جائے گا۔ آپ اس پر سوار ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بستر باندھا اور ایک بکس لیا بکس سر پر رکھا، اور بستر کو بغل میں دایا، بکس بھی آپ کے سر پر سوار ہے اور بستر بھی آپ کے سر پر، جھکتے ہوئے، ہانچتے کاہنچے ہوئے آپ جا رہے ہیں جب آپ سرائے میں پہنچے تو بستر بچھایا، اب بستر نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر اور وہ بکس آپ کے لئے تکیہ بن گیا تو اثناء سفر میں سنانا آپ کے اوپر بار تھا اور منزل پر پہنچ کر وہ آپ کے لئے تکیہ بن گیا مہینہ یہ وہاں کی مثال ہے، یہاں اعمال بھاری ہیں۔ مہر و تحمل کرنا پڑتا ہے، مگر وہاں جا کر یہ عمل ہمارے لئے سواری بن جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: "مَنْ خَرَّجَ اَصْحَابًا نَحْنُ لَهَا نَفَا عَالِي الْقَصْرِ اِطْعَامًا نَحْنُ" "تم قربانیوں کو خرچ کیا کرو کہ یہی تمہارے لئے پہلے صراط پر سوار ہوں گی۔" ①

تو یہاں قربانی گو یا ہمارے پر سوار ہے، بوجھ ہے کہ سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد دل کڑھ رہا ہے کہ ایسے محبوب جانوروں کو کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ چھانٹ دیا۔ اور وہاں جا کر ہم اس کے اوپر بار ہو جائیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: "السَّخَاءُ شَخْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ" "یہ سخاوت جنت کے اندر ایک درخت کی صورت میں نمایاں ہوگی۔"

جیسے آپ نے سخاوت کی اور کسی غریب کی خبر گیری کی، کسی کو چار پیسے دیئے تو وہ آپ کی سخاوت کے زیر سایہ پل رہا ہے۔ سایہ اور راحت بھی ملی، یہی عمل وہاں جا کر درخت بنے گا۔ آپ اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہی سخاوت وہاں جا کر درخت کی صورت میں تمہیں ہوگئی۔

① الحدیث اخرجه المصنف رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد من عباده يخرجه الله من الدنيا حتى لا يتركها الا وقد اخرجها من الدنيا بغير شيء" رواه المصنف رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

مہرۃ دیکھئے: کشف الخفاء ج: ۱ ص: ۱۲۱۔

اعمال متشکل کب ہوں گے؟..... تو حق تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک عمل کو کوئی نہ کوئی صورت دیں گے۔ یہ اعمال متحدہ اور متشکل بن جائیں گے اور یہ یوم حشر سے ہی شروع ہو جائے گا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عرصات حشر میں قیامت کے میدان میں ہر آدمی کے سامنے دو چیزیں ہوں گی۔ ایک جنم جس سے ہیبت ناک آوازیں آتی ہوں گی اور ایک اس کے اعمال جو قطار باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ عمل کے مناسب ان کو شکلیں دے دی جائیں گی۔ گویاں پوری دنیا جھم کر کے سامنے کر دی جائے گی، ہر ایک آدمی بیٹھا ہوا اپنے کو دیکھے گا کہ میں فلاں برائی کر رہا ہوں۔ سات کوٹھڑیوں کے اندر، فلاں وقت، بعینہ وہی زمانہ، وہی ہیبت ہے۔ وہ زمانہ وہ مکان سب وہاں منتقل کیا جائے گا۔ اسے نظر آئے گا کہ میں اس زمانہ اور مکان میں بیٹھا ہوا اس حرکت میں مشغول ہوں۔ تو یہاں کا زمانہ، مکان ہر عمل اور اس کی ہر ہیبت کدوائی بھی وہاں لوٹا دی جائے گی۔

سائنسی دنیا سے تمثیل اجساد کی تصدیق..... اور یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ آج کی سائنس نے تو اسے بالکل آسان کر دیا ہے ہندوستان میں دلی میں ایک نمائش ہوئی، مختلف یورپین ممالک نے اپنے اپنے سال لگائے، اور اپنی اپنی ایجادات دکھلائیں۔ روس کی طرف سے ٹیلی ویژن آیا تھا تو اس نمائش میں ہم دیکھنے کے لئے گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ کوئی عجیب چیز اپنے روس کی دکھاؤ۔ اس نے ایک ٹیلی ویژن دکھلایا۔ اس کے بعد اس نے کچھ مشینوں سے اور کام نیا۔ تو ہمیں یوں نظر آیا کہ چین کا ایک جنگل ہے۔ جس میں عورتیں دھان بوری ہیں۔ تو چینی عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ دھان بوتے بوتے کچھ گیت گاتی جاتی ہیں، تو ٹیلی ویژن کے اندر وہ کھیتوں میں دھان لگاتی جاتی ہیں، اور چینی زبان میں ان کی گانے کی آواز بھی آرہی ہے۔ ہم نے واقعی یہ عجیب چیز دیکھی تھی۔ پھر لطف یہ کہ ہم یہ رات کے وقت دیکھ رہے تھے، اور وہاں ظہر کا وقت تھا گویا بارہ ایک بجے ہوں گے، اس میں وہی وقت نظر آتا تھا، ویسی ہی دھوپ پھیلی ہوئی ہے، وہی وقت ہے۔

ٹوٹیلی ویژن والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ ایک وقت کو متشکل کر کے دوسرے وقت میں دکھلا دیں۔ عشاء کے وقت میں ظہر کا وقت دکھلا دیں چین کا جنگل ہندوستان میں دکھلا دیں چینی عورتوں کا حرکت کرنا ہمیں نظر آجائے ان کے گانے کی آواز ہم سن سکیں، ایک وقت ایک مکان میں دوسرا وقت اور دوسرا مکان نمایاں کر دیں۔ تو اللہ نے انسان کو یہ عقل و قدرت دی ہے تو اللہ کی قدرت کیا ایسا نہیں کر سکتی کہ دنیا کے سارے اعمال اور سارے زمانے اور سارے مکان آخرت میں سب کے سامنے پیش کر دے۔ جو اس کو مان سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اسے نہیں مانے گا؟

جو یہاں کی ایجاد کو مانا ہے وہ وہاں کی ایجاد کو بھی مانے گا، جبکہ یہاں کی ایجاد بھی انسان کی ذاتی نہیں۔ اللہ نے ہی تو عمل اور عقل دیا، جس سے یہ ایسی ایجاد کرتے ہیں تو جس کے دینے سے ہم اس نچ پر پہنچ گئے، تو جو ان کمالات کا سرچشمہ ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بنادے تو تعجب کی کوئی بات ہے؟

بہر حال یہ آیتیں، یہ اعمال۔ یہاں عمل کی صورت میں ہیں۔ وہاں جا کر نعیم مقیم اور بارغ و بہار کی صورت بن جائے گی۔ ایک آدمی یہاں معاذ اللہ نہ کرنا کرتا ہے وہ گویا اپنے بدن سے سانپ اور بچھو لپیٹ رہا ہے مگر یہاں شکل نمایاں نہیں قیامت کے دن شکل نمایاں ہو جائے گی کہ وہ زنا نہیں تھا بلکہ سانپ اور بچھو تھا وہ چوری نہیں تھی بلکہ عذاب تھا۔ جو عذاب الیم وہاں لپیٹا تھا۔ یہاں آکے وہ شکل بن گئی تھوڑے عرصہ میں شکل سامنے آ جائے گی۔ مردوں میں بعض بچوں کو کڑا کھانے کی عادت ہوتی ہے اور اگر زمینداروں کا گھر ہو تو وہاں گڑ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں اور بچے کھاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ روکتے ہیں کہ بھئی گرمی کرے گا، مگر چوں کہ منہاس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے تو روکتے نہیں تو وہ انہوں نے پانچ مہینے کھایا اور خوب کھاتے رہے مگر جب گرمی کا موسم آیا اب وہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا شروع ہوا۔ پھوڑے پھنسیاں نکلیں اور پیپ بننے لگی۔ اب والد علاج کراتے کراتے خشک آ گیا کہیں مرہم لگا رہا ہے۔ کہیں مصغیبات پلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بچے اسی دن کے لئے تو میں روکتا تھا کہ گرمی میں پھوٹ کر نکلے گا۔ تو بچی گڑ وہاں اس کی شکل منہاس کی تھی اور یہاں اس کی شکل پھوڑے کی ہو گئی تھوڑا سا موسم بدل گیا تو آثار ظاہر ہو گئے۔

آج جو بد عملی یہاں کی جا رہی ہے۔ وہ یہاں عمل کی شکل ہے، لیکن تھوڑا سا وقفہ گزرنے کے بعد جب موت کو پار کر کے آدمی قیامت میں پہنچے گا۔ وہی عذاب الیم کی صورت میں پھوٹ پھوٹ کر بدن سے نکلے گی۔ جو یہاں نکلا تھا وہ وہاں سامنے آ جائے گا۔

جتنے بھی اعمال ہیں یہ محض سطنی نہیں ہیں بلکہ انسانی نفس ان کو نکلتا ہے اور جزو بدن بناتا ہے۔ نیکی ہو یا بدی جب جزو نفس بن گئیں تو جب اس میدان میں پہنچے گا تو وہی چیزیں جو جزو بدن بنائی تھیں نفس سے وہ نکل گئیں اور اللہ تعالیٰ اندر سے نمایاں کر دیں گے عمل کو۔ اور باہر سے بھی عمل کو مجسم بنا کر حجت تمام کریں گے۔

صحیح بخاری کے اوّل و آخر کی نسبت..... بہر حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداء میں عمل کا پہلا سرا نکلا دیا کہ: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** کہ نیت صحیح کر دتا کہ عمل صحیح ہو گیا: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** تو ایک اصول و کلیہ ہے کہ ہر چیز نیت سے مستتر ہوگی۔ شرعی وجود اور شرعی ثواب نیت سے ہوگا۔ اب ہم اس کلیہ سے نفع کس طرح اٹھائیں تو انتفاع کے لئے دوسرا جملہ رکھنا: **وَأِنَّمَا الْاِمْرُؤُا لَمَنْ عَمِلَ** اسی جہت سے کہ اس کو وہی پھل ملے گا۔ محض اصول کے درجے میں بات نہیں رہ جائے گی بلکہ عمل کے میدان میں یا ضرر اٹھائے گا۔ یا نفع آوے گا۔ دوسرا اصول ہے، انتفاع کے لحاظ سے وہ اصول ہے عقل اور کلی کوئی آدمی کرے یا نہ کرے وہ اصول اپنی جگہ ہے اور جب کرے گا تو **وَأِنَّمَا الْاِمْرُؤُا لَمَنْ عَمِلَ** اس سے متوقع ہونے کا وقت آیا۔ تو یہ اصول درحقیقت عمل ہی ہے اور پہلا اصول نظری۔

اس کے بعد تیسری مثال جزوی دی کہ: **فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ** **وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُولَئِكَ أَمْوَالُهُمْ يُنْفِقُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ** تو ایک

جزوی مثلاً۔ ایک عملی اصول، ایک نظری اصول، یہ تینوں اس حدیث میں جمع کر دیے گئے اور مجموعہ سے یہ بات نکلی کہ عمل بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حتیٰ کہ اگر دنیا میں کوئی مجرم ہو تو بعض گورنمنٹ کا قانون بھی کہتا ہے اور وکیل بھی کہتا ہے کہ حالات کا تقاضہ ہے کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، باقی عمل سرزد ہو گیا تو وہاں تو مدارکی نیت پر ہے۔ اللہ کی حکومت میں تو اصل باطن ہی کو دیکھا جاتا ہے تو اس حدیث میں تین چیزیں بیان فرما دیں اور عمل کا مبداء بیان کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں کلمات ارشاد فرمائے۔ اخیر میں کہ وہ عمرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر توجہ کیا لگے گا؟ تو اسے ظاہر فرما دیا کہ: ”كَلْبَشَانِ حَبِيشَانِ اِلٰى الرَّحْمٰنِ خَفِيفَتَانِ عَلٰى الْاِنْسَانِ فَيُعْزِزَانِ فِي الْبَعِزَانِ“ ”یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر پلکے اور میزان عمل میں بھاری ہیں۔“ میں ہنسی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کبھی آپ نے یہ پاؤں تو کھائے ہوں گے ہار یک ہار یک بننے ہیں، کبھی موم کے کبھی دیسے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ: ”خَفِيفَتَانِ عَلٰى الْاِنْسَانِ“

زبان پر پلکے مگر معدے میں گئے تو بھاری ہو جاتے ہیں۔ گڑ بڑ پیدا کرتے ہیں تو یہ مادی غذاؤں میں اس کا مصداق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال شریعت میں یہ کلمات وہ ہیں کہ زبان پر پلکے، اوانگلی میں کوئی دشواری نہیں اور زبان میں وقت لگے، اور میزان کو دیکھو تو وہ ہڈ ہو جاتی ہے اجر و ثواب سے۔

تو اب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صنعت سے مبداء بھی بیان کر دیا اور منجہا بھی، مصدرا بھی اور مظہر بھی۔ اس واسطے میں نے یہ دور وایتیں پڑھیں کیوں کہ یہ محسوس و عطا اور تقریر کی زندگی درس کی تھی۔

تو ان دو احادیث کا کچھ ترجمہ پیش کر دیا اور اصل جو علوم ہیں اور کمالات ہیں، وہ تو ہمارے مولانا (حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مرحوم) ہی آپ کے سامنے بیان فرما دیں گے۔ اور علماء ہی کا بیان کا حق ہے۔ میں نے تو چند باتیں طالب علمانہ عرض کر دیں۔ کہیں حکم کے بغیر چارہ نہ تھا۔

وعاء..... اب امید ہے کہ آپ حضرات میرے لئے بھی دعا فرمائیں گے۔ اپنے لئے بھی اور حضرت مولانا (عبدالحق مرحوم) کے لئے بھی دعا فرمائیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ ساری بہرہ قائم ہے اور یہ باغ و بہرہ آپ کے سامنے ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے نیچے بھی دعا فرمائیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مادر علمی بنادیا ہے وہاں سے یہ سب گل کھل رہے ہیں اور یہ پھل پھول نکل رہے ہیں حق تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر فرما دے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔